

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

Rose NEW DELHI

CALL NO. 297.09 168 F4

Accession No. 14610

12

126703

محمد وفضل علی رسول اللہ اکرم

محمد رشید المثنیٰ کہ کتاب مصنفہ عابد علی نقشبندی مجذبی فی فضل رحمانی
کسریں خادمان حضرت مولانا شاہ احمد میاں صاحب قدس سرہ گنج مراد آبادی

الموسم بہ
16
18
(14)

فیض حمیدی

یعنی

مبین

اصول اسلامی کی تشریح حسب ضرورت زمانہ بہ مذاق فلسفیانہ کی گئی ہے
اصل مقصد دینے ایسے خیالات کا نقش مٹانا ہے جو اسلامی ہیئت پر بدنامی لگاتے ہیں۔
اللہ الموفق والہدٰی

ماہ تمام خواجہ عبدالواحد مستقیم و مالک احتظامی پریس کراچہ

در مطبع تنظیمی کانپور طبع شد

۱۳۴۳ھ

یگانہ شاخ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

— ❦ —

اللہ برتر کسی انسان کی عقل کا یارہ نہیں ہے کہ تیری حید کا مقبیلان کر سکے، مگر یہ سب پر فرض ہے کہ ہر کام کی ابتدا تیرے بابرکت نام اور تعریف کے ساتھ کرے، جو کچھ ہماری نگاہ کے روبرو آئے یا خیال میں آتا ہے زبان حال سے تیری حمد میں رطب اللسان ہے۔

اسکے بعد نرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، کینکہ بعد خدا آپ کا بار احسان ہم پر سب سے زیادہ ہے، جو دنیا اور آخرت کی ہیودی کا خواہاں ہو وہ جملہ معاملات میں حضور کے نقش قدم پر چلے حضور خود محبوب ہیں اور حضور کے حبلہ فعل محبوب ہیں، آپ کا طریق صراط مستقیم ہے۔

سبب تصنیف

تعلیم دینی کی قلت صحبت نیک کی نایابی سے اسلام کی صورت بیل گئی ہے، جس شخص میں جس درجہ جس قسم کا اثر پہونچ گیا ہے، اوسی قدر وہ مرکز اسلامی سے جدا ہو کر دوسری جانب کھینچ گیا ہے، یہی سبب ہے کہ خیالات فاسدہ نئے نئے رنگ میں جلوہ گر نظر آ رہے ہیں، جس نے سیرت اسلامی پائی ہے اُس نے تو دین اور دنیا سب کچھ پالیا، ہم لوگ تو مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں ایسی صورت دیکھنے کو ترس گئے ہیں، خیر نکر ہے کہ تلاش سے اب بھی اچھے مسلمان

مل جاتے ہیں۔

خوشا وقت کہ مردم آدم بے سایہ دیدند غریب است این زماں گرسایہ آدم خود پیدا
کس کا دل ہے کہ اسلام کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھر بھی اپنی امکانی امداد میں کوتاہی کرے۔ خدا
نے مختلف استعدادیں پیدا کی ہیں، ایک دوسرے سے فیضیاب ہوتا ہے، میں نے بہ ایں خیال کہ
کسی شخص کو کسی درجہ میں کچھ فائدہ پہنچے ایک مقدمہ کی صورت میں یہ کتاب مرتب کی ہے اور یہ
سلسلہ تحقیقات اکثر اصول اسلامی پر روشنی ڈالی ہے تاکہ اصلاح خیالات اور صحت عقیدت
کا فائدہ حاصل ہو۔

زمانہ دنیا پر فریفتہ ہو کر دین سے بے خبر ہو گیا ہے، لہذا دنیا اور لذات دنیا کی حقیقت اور
اصول اسلامی کا تعلق دنیاوی لطف سے بدیہی واقعات سے آجکل کے لوگوں کے مذاق طبیعت
کے پیرایہ میں دکھلایا ہے، جو صاحب میری جانفشانی سے خوش ہوں دعا خیر سے یاد فرمادیں۔

موضوع کا بیان

عالم خیال کی وسعت تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، جو کچھ نظر آتا ہے یا حواس سے معلوم
ہوتا ہے خیال کے احاطہ الترت میں ہے، خیال دنیا کی ہر شے اور ہر حال پر نظر ڈالتا ہے، بڑے
بڑے دلکش اور دلربا منظر پاتا ہے سب صورتیں دل کے حضور میں پیش کرتا ہے۔

دل میں کشش کا مادہ ہے، ان صورتوں میں دل فریبی اور دلربائی موجود ہے، مگر دل ایک ہے
اس لئے دل کی کامل اور غالب توجہ ایک ہی طرف ہو سکتی ہے۔ دل کے آئندہ رنج و راحت کا دار
و مدار اسکی انتخابی قابلیت پر ہے، گو ہر صورت کمال دل فریبی سے آراستہ ہے، مگر آئندہ نتائج

جدا جدا برآمد ہوتے ہیں۔

ہر طرف سیل کرنا تو دل کی طبیعت میں داخل ہے، عقل ہر صورت کا نفع اور ضرر بتلاتی ہے، بھلائی کی رغبت دلاتی ہے۔ دل عقل کی بات سنتا ہے، مگر دل عقل کی رائے پر چلنے کے لئے مجبور نہیں ہے، اسی تنازعہ کے صحیح فیصلہ پر آئندہ زندگی کے بیج و راحت کا دار و مدار ہے، اسلئے میں نے اپنا موضوع یہ رکھا ہے کہ عالم خیال سے وہ صورت تجویز کی جائے جو مقصد زندگی کے واسطے مفید ترین ہو، اور دلائل عقلی سے اس کی تائید یہ طریق احسن ہوتی ہو،

تلاش مدعا میں عالم پر ایک تحقیقاتی نظر

تمام عالم مادی کا نقشہ ہمارے روبرو ہے، اور ہر کچھ یہ تلاش ہے کہ ہماری حیثیت اس مقام پر کیا ہے، کیونکہ ہر کچھ اپنی غرض کے واسطے سب سے پہلے یہی امر دریافت ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے، عالم مادی کو ہم تین قسم پر تقسیم پاتے ہیں، یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات جمادات اور نباتات میں فہم و قوت بالارادہ نہیں ہے لہذا دنیا میں ان کا فائدہ بجز مسرت حیوانی اور کچھ نہیں ہے۔

حیوانات دو قسم پر ہیں، مطلق اور مناطق

حیوانات مطلق فہم اور قوت بالارادہ رکھتے ہیں، مگر اسی قدر متناہ کہ زندہ رہنے اور خطر سے محفوظ رہنے کے واسطے ضروری ہے، نہ تو انہیں کسب کی قابلیت ہے، نہ حقوق کی رعایت ہے، قدرت نے بھی ان کی فہم اور استعداد کے مناسب حال ان کی غذا بلا تردد مہیا کر دی ہے ان کو خود اپنی محنت سے غذا پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہے تو قدرتی ارباب سامان کر دیا گیا ہے

کہ وہ بھوکے بھی نہیں رہ سکتے ہیں، اور بھی جو کچھ ضروریات زندگی سے مطلوب تھا اون کو عطا کیا گیا ہے، دوسرے کی امداد کی حاجت اذکو نہیں ہے۔ اونکی محدود عقل ابھی بری بات نفع نقصان کی تیز سے عاری ہے اسلئے وہ مواخذہ قانونی سے بری ہیں۔

چونکہ بہ مقتضائے فطرت حیوانی نہ اذکو دوسرے کی احتیاج ہے نہ اون کے کسی فعل پر کوئی گرفت ہو سکتی ہے، اسلئے اون کی خواہشات اور جذبات ذاتی غرض کے تابع ہوتی ہیں، اون کا قلب محبت اور مروت کی حقیقت سے بے خبر ہے یہ ممکن ہے کہ ہم بہ تردد تمام کوئی ایسی مثال پیش کر دیں کہ اون کی محبت پر محمول کی جاوے، مگر غور کرنے کے بعد کوئی ذاتی غرض تہ میں پنہاں ہوگی مثلاً کتا بہ اعتبار رفاقت بہت شہرت رکھتا ہے، اوس کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم جنس کو مالک کے گھر آتے دیکھتے تو خواہ مخواہ خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، مالک کے دوست پر غراتا ہے۔ جانوروں کی محبت اور مروت کی یہ اعلیٰ مثال ہی حاج از عقل خود غرضی اور حماقت اور پر تیر رہی ہے تہ تک پہنچنے کی حاجت نہیں ہے

یہ جملہ خواص جو حیوان مطلق کے بیان میں ظاہر کئے گئے ہیں حیوان ناطق میں بھی پائے جاتے ہیں، صرت سمجھ میں زیادتی ہے، لہذا ہم ناظرین کو وہ اثر دکھلانا چاہتے ہیں جو ہم کی زیادتی کے سبب سے حیوان ناطق یعنی انسان پر پڑا ہے۔

یہ اچھے بُرے میں تمیز کرتا ہے نفع اور ضرر کی حقیقت پہچانتا ہے، اسی وجہ سے پابندی قانون کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ چند اجزاء کو ترکیب دیکر نئی شے تیار کرتا ہے، قدرتی اشیاء میں ترکیب دیکر خوشنائی کا فائدہ حاصل کرتا ہے، خواص اشیاء جو نظر سے پوشیدہ ہیں معلوم کرتا ہے

اسی طرح پرچھپی ہوئی قوتوں کا پتہ قدرتی اشیا میں لگاتلے، دقائق اور حقائق موجودات دریافت کرنا خصوصیات عقل انسانی سے ہے۔ انسانی خیال نے تمام قدرتی اشیا کو اس طرز پر گھیر لیا ہے جیسے ہوا محیط ہے اور مفید مطلب چیزوں سے طرح طرح کا سامان تیار کیا جو اشیا، مگر نظر آرہی ہیں اسی انسانی تصرف اور اسکی جدت طبع کا نتیجہ ہے بازار اور عجائب خانہ اس قسم کی مخترعات سے پر ہیں انکو دیکھ کر خود انسان ہی کو حیرت اور تعجب پیدا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو انسانی تصرف نباتات اور جمادات میں بیان کیا گیا ہے، حیوانات اگرچہ ہر اعتبار سے یکساں ہیں صرف عقل کم رکھتے ہیں مگر ان پر انسان کو جو اختیار ہے نہایت ہی تعجب خیز ہے، کوئی تو اشارہ پر چلتا ہے کوئی زبانی حکم پر دوڑتا ہے، کوئی بہ حالت قید سخت شقت کھینچ رہا ہے جسکی چاہیں کھاں اتاریں جس کا گوشت مرغوب ہو کھا دیں نافرمانی پر عرصہ ہوں تو بلا مواخذہ ڈرکے گولی مار دیں، دودھ استعمال کریں، ہل میں گاڑی میں چار دیواریں ان تصرفات اور اختیارات پر نظر کرتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ اس وسیع دنیا میں پیدا کیا گیا انسانی دعوت کا سامان نہیں ہے۔ جو کچھ خطرہ کامل اختیارات میں ہوتا تو حیوانات ہی کی طرف سے ہو سکتا تھا، اولن پر ہارے غلاموں کو وہ تصرف قدرت نے عطا کیا ہے جو مکمل غلاموں پر بھی حاصل نہیں ہے۔

نباتات میں جس کا مادہ نہیں ہے، مگر قدرت نے انسان کی شان امتیازی کو اس میں ملحوظ رکھا ہے، گویا انسانی شرافت کو اپنی طرف مسلم ہونے کا اشارہ عقل سلیم کو کیا گیا ہے پھل اور غلہ نباتات کا جو ہر اعلیٰ ہے لہذا خورش انسانی کو تجویز ہوا ہے، بھوسہ پتے نباتاتی

فضل ہے اور حیوانوں کی غذا ہے۔

ہمارا دست تصرف سمندر کی سطح سے گذر کر اوس کی تہ تک پہنچا ہوا ہے، پہاڑ کی اونچی چوٹی اور اس کی معدنیات پر بلا مزاحمت ہمارا قبضہ ہے۔ حیوانات کو ہماری غلامی کا بھی شرف حاصل ہو نیکی قابلیت نہیں ہے قدرتی اشیاء میں ہماری شان سرکاری صلبہ نما ہے۔ چاند سورج بندہ بے درم کی طرح بہ پابندی اوقات ہماری خدمت میں سرگرم ہیں۔ پانی، ہوا وہ خدمات تو انجام دیتے ہی ہیں جو قدرتی طور پر اداں پر واجب ہیں۔ علاوہ یں ہماری خدمات سائیدگی خود ہمارے ہی اختیارات کے محکوم اداں کو کرنا ہوتی ہے

ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے دنیا کو بنایا ہے، مگر دنیا کی صورت، حال خود پکار کر کہہ ہی ہے کہ دنیا ہمارے واسطے بنی ہے۔ قدرت نے ہمارے مختار قابو کی رعایت کسی مصطفیٰ بنا پر دنیا کو ہماری کھلے ہوئے طرز پر بنایا کی ہے۔ نہ تو کوئی شے ہمارے تصرف سے باہر ہے نہ کوئی دوسرا ہمارے کامل اختیارات اور قابو کا باج اور مانع ہے۔ کوئی یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے یا ہم بنانے والے کی جانب سے انچارج ہیں۔ ذرا انسانی چہرہ پر غور کرو، حسن اور خوبیوں کے اعتبار پر اوسکو تمہ شرافت کمنا زیب دیتا ہے

انسان کے تصرف خاص کہوج سے باہمی کشش اور پیمانی کا بیان

دنیا میں حیثیت انسانی کا نقشہ کھینچ کر ناظرین کو دکھلایا گیا ہے مگر یہ نقشہ خود بنی نوع انسان کی حالت پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا ہے، لہذا اسوقت تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ ادا تمات سفر سے مشابہ ہے، منزل کے حالات تکشف ہو نیکی ضرورت ہے۔

یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ قدرتی اشیاء پر انسان کا قابو پہنچتا ہے، انسان نے جب اتنا بڑا جو لائحہ عمل بنا کر اختیار کیا، اس طرح پر ہزاروں پیشہ اور کاموں کی بنا پر گئی، ہر ایک آدمی نے مناسبت طبعیت کے موافق پیشہ اور کام اختیار کر لیا۔ چنانچہ ایک آدمی کی حاجت روائی کے واسطے ہزاروں ہاتھ دور دراز مقامات پر کام کرنے میں۔ یورپ ایشیا کا کسی ضرورت میں عاجز نہیں ہے، تو دوسرے کام میں ایشیا یورپ کا دست نگاہ ہے۔ اس تعلق سے باہمی ارتباط کی راہیں تمام دنیا میں کشادہ ہو گئیں۔ ہم بنگال کے چھوٹے بازار میں ایک غریب کو لندن کے پارچہ کا کرتا و جاپانی کپڑے کی اچکن لود میانہ کا جوتا دہلی کی ٹوپی ریم تن کئے ہوئے ناروے کی دیا سلائی فروخت کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ یورپ کے فلاسفوں نے شہرت یا فائدہ کی چاٹ پر حال ہی میں اس قدر فحش باتیں کہیں کہیں کیا ہے کہ ہماری ضروریات کا دائرہ حد سے زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔

جب ہم اپنی آپس کی ذمہ داری دیکھتے ہیں تو اپنی حالت سیدھا نازک پاتے ہیں ہماری نکلے انک کے اشارہ پر اخلاقی سیاست کی سخت گرفت کا خوف لگا ہوا ہے۔ ایک بات کرتے ہوئے چار باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کوئی صحت لفظ اور محاورہ میں عیب جوئی کرتا ہے کوئی اخلاقی معیار پر پکھتا ہے، گورنمنٹ کے خلاف ہو تو قانونی، مواخذہ کا اندیشہ ہے، برادری کے خلاف ہو تو عداوت کا ڈر لگا ہوا ہے، ایک حلق پر پریس کی ایک چوکی محفوظ ہے۔ حرکت حرکت قدم قدم پر کسی ضابطہ کی پابندی لازم ہے۔ چاہیں تو باتوں کے دریا بہا دیں، حرکت کریں تو چین دجایاں زیر قدم ہے، اگر ذمہ داری سے چھٹکارا کبھی اور کہیں نہیں ہے۔

اس دوران میں کہ ہم اپنے پیشہ میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارے افراد قومی کے ہاتھوں
 بہکاوہ طرح کی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، مکار و غابازوں کا فریب چل جاتا ہے تو کچھ
 حصہ ہماری پسینہ کی کمائی کا ادن کی نذر ہو جاتا ہے، ہکوچور اور ڈاکوؤں کا خوف بھی رہتا ہے
 بعض اوقات اون سے جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا ہوتا ہے۔ بے ایمان حریص ہمارے
 تاک میں رہتے ہیں اگر اون کے جال میں پھنس گئے تو بغیر کچھ بھینٹ چڑھلے غلصی حال ہے خود
 غرض جھوٹے تعلقات باہمی میں غل عافیت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی زبردست لوگ ظلم کا ہاتھ بڑھا
 سرمایہ راحت تلف کرتے ہیں لیک ہم ہیں اور ہزار آفتیں ہیں ہماری عاقبت ہمارے ہی ہاتھ
 سے بڑی خطرناک حالت میں گرفتار ہے، اگر ان آفتوں پر صبر کریں تو سب حاجتوں اور
 تمناؤں سے دست بردار ہوں، لڑیں تو چین و آرام کو خیر باد کہیں۔ ع

دنیا مثال بحر عمیق ست پر ننگ

جس وقت ہم نے اپنی اپنی نوع سے علیحدہ ہو کر اپنی حالت کو دیکھا تھا تو خوشی سے پھولے نہیں
 سماتے تھے۔ بہکاوہ نظر آ رہا تھا کہ قدرت کی فیاضی ہمارے اوپر ختم ہو گئی۔ جو کچھ قدرت نے پیدا کیا
 ہمارے حوالہ کر دیا خود ہم نے عجیب و غریب مصنوعات کر کے گمائے مراد سے اپنی جھولی لبالب
 بھری۔ ہم نے اپنی شرافت اور حکومت کی نشانیوں کو اپنی سورت اور قدرتی اشیاء میں پایا۔

اب جبکہ ہم اپنی اپنائے جنس کی ہمراہی میں اپنی حالت پر غور کرتے ہیں تو قبائے عافیت
 ہمارے جسم پر تنگ نظر آتی ہے وہ عقل جس نے تمام جہان میں تصرف کر رکھا ہے یہاں آ کر
 اس کا قافیہ تنگ ہے خود ہماری ہی ذات میں وہ اسباب موجود ہیں جو ہماری راحت کے دشمن ہیں

آپس کی بے چینی دیکھ کر اصلاحی کوشش کی ابتدا

جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اب خواب پر لیں کالطف دکھا رہا ہے، مضطربانہ حالت ہے۔ طرح طرح کے ناسد خیالات گزرتے رہے ہیں۔ ہم نے قدرتی انعام دیکھ کر جو لمبی چوڑی امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ بکھر چکی ہیں۔ یہ بھی خطرہ گذرتا ہے کہ کہیں قدرت نے بڑی ڈال کر کتے اڑانے کا تماشا تو نہیں دیکھا ہے۔ ہم آزاد سی کے دلدادہ تھے، دل خوش کن اسب میں ہر وقت خیال کو تازہ اور خوش رکھا کرتی تھیں جب ایسی الجھن میں گرفتار ہو گئے تو یہ حالت اضطرابی ہم نے کوشش کی کہ زور لگا کر دیوی تعلقات باہمی کی زنجیریں توڑ کر علیحدہ ہو بیٹھیں مگر ہکو وہ بکھر بند نظر پڑے جن کا یکدم توڑنا ہماری قوت سے باہر نظر آیا تب ہم نے یکے بعد دیگرے توڑنے کا ارادہ کیا۔

اول پیشہ کی قید سے آزاد ہو کر ہم نے غور کیا کہ ہماری حالت پر کیا اثر پڑے گا، ہکو معلوم ہوا کہ جسم کا بڑا مکان رہائش لطیف اندازاً ہکو پیشہ کی امداد سے ہم پونج رہی ہیں لہذا پیشہ سے آزادی کا نتیجہ درخت یا آسمان کے نیچے پھل پتے گھاس کھا کر نکلے بدن اوقات گزارنا نظر آیا۔

اہل قربت احباب اور غیال و اطفال سے جدا ہو کر جب ہم نے اپنی حالت کو دیکھا تب بھی گونا گوں خطرات اور بے چینی کی صورتیں دکھائی دیں فکر معاش اور دنیا کی سیر و سوار نظر آنے لگی۔ ہماری غیر حاضری میں ہمارا مال ہر وقت خطرہ میں نظر آیا، نہ تو بیماری میں بیمار دار کا پتہ نہ مصیبت میں مددگار کا نشان۔ مرنے کے بعد وہی انجام جو اب جانوروں کا ہوتا ہے

نظر آیا، اب ہم نے سمجھ لیا کہ انسانی حالت ان قیود کو چاہتی ہے اور ان سے آزاد ہونکی کوشش کرنا انسانیت سے خارج ہونیکے خیال میں گرفتار ہونا ہے۔

اب عقل بھر ہاری بہر بنی جاری گھبراہٹ بھی کچھ کم ہو گئی۔ اور ہم نے دوبارہ اپنی حالت پر نظر کی تو بہکوتام قدرتی کام عیب سے مبرا اور حکمت سے پر نظر آئے، ہکویہ بھی دریافت ہو گیا کہ جس عیب کو ہم قدرت کی طرف سے سمجھ رہے تھے فی الحقیقت وہ نقص ہماری ہی ذات کا تھا، اس موقع پر ہمکو عقل نے بہت بڑا کارآمد سبق دیا وہ یہ کہ ہماری شرافت ہماری حکومت مسلم دنیا کو ہماری عقل نے جس معراج کمال پر پہونچایا ہے، ہر شخص پر روشن ہے، ہمارے عیش کار وک ٹوک کر نیوالا پیدا نہیں کیا گیا، ہماری تلخ عیشی کا باعث خود ہماری ہی ذات ہے، تم خود اپنی اصلاح کر لو سب کچھ ہمارا ہے ورنہ خود ہی قصور وار ہوا اپنے پیر پر کلام ڈی چلانیکے مجرم ہو، کیا تم نے بڑے بڑے کام لرکے اپنی ذمہ داریاں خود نہیں بڑھائی ہیں، کیا تم ذمہ داری کے اہل نہیں ہو، کیا ہماری شکایتیں خود ہماری ہی خوش تدبیری سے کم نہیں ہو جاتیں؟ کیا ہماری غفلت سے تھکو نقصان نہیں پہونچتا، قدرت نے کسی بڑا مصطفیٰ پر تھکواپنی اصلاح کار کا ذمہ دار بنایا ہے، قدرت نے تھکو قدرت شامہ دی ہے، عطر اور پھول کی طرف تم رغبت رکھتے ہو مگر غلاطت اور بدبو سے دور بھاگتے ہو۔ آنکھ قوت بینائی رکھتی ہے خوشنالی اور سبزہ زاروں کا لطف اٹھا کر محفوظ ہوتی ہے،

اوسراور نشیب و فراز سے بچا رہنا اوس کا ذمہ دارانہ فرض ہے عقل اشیاء کے پوشیدہ خواص نامعلوم قوتیں دریافت کرنے پر قادر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے کمال کی بنا پر خود اپنی ہی ذات کی اصلاح کی قدرت کی طرف سے ذمہ دار نہ ہو، اب ہم اس نتیجہ پر پہونچ گئے ہیں کہ قدرتی اشیاء اور اپنی مصنوعات کا لطف اٹھانا ہمارا حق ہمارا حصہ ہے، جو اسباب ہمارے غل راحت ہیں وہ خود ہماری غلط کاری سے وابستہ ہیں

ان خرابیوں کے دفعہ کی تدابیر ہی کرنا والا کوئی دوسرا نہیں ہے اور یہی ہمارے واسطے اچھا ہے ورنہ ہکو
 حائروں کی طرح اس کا حکوم ہونا پڑا اسلئے غفلت سرزد ہونے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی عاید ہوتی ہے ہمارے
 آئندہ امیدیں جس طرف نگلا شوق سے تنک رہی ہیں وہ دعا جب ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہم اپنی اصلاح
 میں کامیاب ہوں جس نسبت سے ہم صلاحیت حاصل کر لیں گے اسی نسبت سے مقصد براری کی صورت
 پیدا ہو جاوے گی۔

اصلاحی ضرورت کی جستجو میں علم فلسفہ پر محققانہ نظر

جب ہم نے اپنا سب گزلات ہوتے دیکھا تب ہم بہت تنہا اپنی اصلاح کار میں متوجہ ہوئے، ہکو وہ علوم و فنون
 معلوم ہیں جو فلاسفوں نے ایجاد کئے ہیں، ہکو ادنیٰ غفلت نے محو حیرت بنا رکھا ہے۔ ریل، تار، ہوائی جہاز
 دیکھ کر عقل دنگ ہوتی ہے، ادنیٰ تازہ مصنوعات بھی نظر سے گذرتی رہتی ہیں ان کے کارنامے ہی ہمیشہ سن کرتے
 ہیں بدینہ ہر سب سے پہلے ہمارے نہیں یہ خیال گذرا کہ یہ آدمی ہیں بہ اعتبار ضرورت ہمارے شریک کار ہیں
 علم و عقل میں اوکو کافی امتیاز حاصل ہے ضرور کوئی علم ایسی مصلحت کیلئے ایجاد کیا گیا ہو گا یا اوکا دستور العمل
 ایسی ہم ضرورت کی واسطے رائج ہو گا یا کوئی مشین ہی اس مطلب کی خاطر تیار ہوگی، ہر چند جستجو کی جواب
 نفی میں پایا۔

۱۲۶۷۵۲

۲۹۰۸۵۹

یہ تو ہم اکثر دیکھا اور سنا ہے کہ انکی محنت کے نتیجے نے ہماری حاجت کی فرست میں کئی کئی شے
 کا اضافہ کیا مگر اسوقت ہکو تحقیق ہوا کہ وہ ضرورت جس پر ہماری ادنیٰ ملکہ تمام افراد انسانی کی زندگی کے
 چین راحت کا مدار ہوا اسے چھوٹی بڑی ہر تو دنیا کے اندر ادنیٰ حیثیت ہماری نظر میں تعلیم یافتہ کھمار سے زیادہ
 نہ دیتی رہی کیونکہ ان کے لقرن عشق سے ہکو خوشنما اور جدید قسم کا سامان ہم پہنچتا ہے، ہمارا خیال تبدیل ہو گیا

ہکوانکے عیوب بھی نظر آنے لگے ایک فلاسفر دوسرے کے اصول کی تکذیب کرتا ہے اس طرح اونکے اصول کا ساقط الاعتبار ہونا بھی خود انہیں کے فعل سے پایا جاتا ہے۔

ابتداء کے آفرینش سے اس وقت تک جتنے فلاسفر گزر چکے ہیں اونکی تعداد بھی انسان کو معلوم ہونا دشوار ہے، اونیوں نے عمریں دنیا کے عجائبات اور حقایق کی تلاش میں صرف کیں اور اب تک اونکی سعی ناتمام جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہیگی پھر بھی ناتمام ہی رہیگی۔

اس موقع پر ایک کارآمد اصول کا ثبوت ملتا ہے، تجربہ یہ آیا ہے کہ عقل کو اظہارِ عجز میں بڑا تحلف رہتا ہے، یہ اپنی شان کو کسی دقیقہ کے سمجھنے میں کسی حد کا مانع سمجھنے میں ہمیشہ انکار کا عادی ہو مگر جب عقل کی پرواز حد مقررہ سے متجاوز ہوتی ہے فتور کا طور پذیر ہوتا ہے۔ اس موقع پر عقل انصاف کی عینک لگا کر محض عالم مادی کے عجائبات دریافت کریں اپنے افراد سے ہمیش کے مسلسل نہاروں برس کی جاکھ کو کشش اور اسکے ادھورے نتیجہ کو دیکھئے بعدہ مزید ثبوت کی ضرورت اپنی رسائی کی حد معلوم کریں باقی نہیں رہ سکتی ہے۔

ہم نے جب اپنی مطلب براری کی نشانیاں فلاسفروں کے کام میں نہ دیکھیں سمجھ لیا کہ فلاسفر بھی جو وجود غرض محدود تک ہے، مگر ہمتو چین کی جستجو میں پچھین ہو رہے ہیں ہلکا تر اکمال لہذا ہمارا خیال بادشاہت کی طرف پھونچا۔

حصول مدعا کی تلاش میں بادشاہت پر محققانہ نظر
 عظیم الشان قلعہ جات طرح طرح کے حکمہ جات، فوجی سامان اور گونا گوں طعمرات سے بادشاہت کی عظمت ہمارے دلمیں تھی، ہنسے چوروں ڈاکوؤں کو سزا یاب ہوتے دیکھنا قانون میں تمام مردم

اور بدینتی پر سزا جو زبانی اسن کی حمایت حقوق کی حفاظت کا کام ہمیشہ کچھریوں میں ہوتا ہوا پایا گیا۔ کچھ جھلک مفید مطلب نظر پڑی اطمینان کی صورت ظاہر ہوئی تو ہم نے ایک عمیق نظر ڈال کر ارکان بادشاہت کا مطالعہ کیا، اب ہکو معلوم ہوا کہ جو کچھ عالی شان عمارات، زر و جوہر قیمتی اشیاء اہل خدمت حشم و خدم کے مصارف میں ہماری ہی نعمت اور جانفشانی اونکی کفیل ہے ہماری ہی تکلیف اس راحت کا سامان ہم پہنچاتی ہے، دن کی تن آسانی، فضول خرچی، نفس پرستی، ترک شان ہماری مشقت نفس کی مقلج ہے، جب اعلیٰ ارکان سلطنت کا حال دیکھا تو سمجھ میں آگیا کہ ہم درجہ لوگ ایسے حکمرانوں کے ماتحت کام کرینگے، اوکو ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری اور فطرتی ہے، پھر تجربہ بنے ثابت کر دیا کہ ہمارا خیال صحیح ہے بلکہ جب کم درجہ لوگ اپنا دامن حرص سرکاری اجارہ سے پُر کرنے پر قناعت نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے غلبہ اور قوت کو بجائے خدمت رعایا کے اپنی بوس رانی کا ذریعہ بناتے ہیں، ہماری ضروریات کا بڑا حصہ انہیں کے ہاتھ میں ہے اور انہیں کی نیک بخشی پر ہماری راحت اور حق رسی زیادہ موقوف ہے۔

قیام اسن پر قیام بادشاہت منحصر ہے، بنیاد اسن کے استحکام کے ساتھ ساتھ بادشاہت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اسن نہ رہنا اور سلطنت نہ رہنا ایک معنی رکھتا ہے۔ قدرت نے یہ اصول اچھے قائم کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے نظام اسن بادشاہت کو ضرورتاً کرنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قدرت اسن کو چاہتی ہے ہم نے جسم سلطنت جامہ اسن سے فریق پایا مگر جسم میں کچھ خود غرضانہ آثار نظر پڑے۔ تاہم ہکو اقرار ہے کہ جو فائدہ سلطنت سے پہنچ رہا ہے قابل مستحوری ہے اور اولن کو تسلیم نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ جو کچھ سلطنت کا عیب دوران تحقیقات میں ظاہر ہوا

لکھ دیا گیا ہے۔ بھلا ایسی فروگزاشت پسند نہیں ہے جس میں ہم اپنے اپنے حبس کے حقوق کی نیت کے مجرم متصور ہو سکیں۔

امرا اور سوداگروں میں حصول مدد کی جستجو

جب سلطنت کی طرف سے بھی ناامیدی کے آثار دیکھے گئے تب ہم نے بڑے بڑے امرا اور امیر کبیر و دکانداروں کی طرف توجہ کی۔ بھلا خیال ہوا کہ ان لوگوں کی خوش تدبیری امارت کا سبب ہے اور تدبیر کا کمال عقل کے کمال پر موقوف ہے، بھلا جس کام کی تلاش ہے وہ عقل کی عقدہ کشائی کے واسطے جملہ امور پر مقدم مرحلہ ہے۔ کیونکہ تمام گروہ انسانی کے رنج و راحت کا فیصلہ اوس پر موقوف ہے۔ بھلا جس جگہ عقلی ذرائع زیادہ معلوم ہوئے وہیں ہم نے اپنے اغراض کے آثار پر غور کیا۔

امرا کو دیکھا تو خواہشات نفسانی اور اغراض ذاتی کی دہن میں دنیا اور مافیہا سے بے خبری اور سوداگروں کو دیکھا تو طرہ کی جاں توڑ کوشش کے سودائے خام میں از خود رقتہ میں۔

قصہ کوتاہ ہم نے دنیا میں جسکوشان و شوکت والا پایا، جسکی وجاہت نے تبادول اپنی طرف مائل کر لیا، روپیہ کی کثرت معلوم ہوئی، اسباب کے ابتداء نظر پڑے اوس کے یہاں بھلا اپنے مطلب کا سراغ نہ لگتا تب ہم نے سوچا کہ کیا سبب ہے جہاں سونے چاندی مال اسباب کے خزانے ہیں اولن کا کوٹھار ہمارے درد دل کی دوا سے خالی ہے۔ دوا بھی ایسی کہ تمام نوع انسانی کے آرام کا رازہ جس میں مضمر ہے مگر ذیل کے وجوہات سے بھلا اصلیت معاملہ کا پتہ چل گیا۔

سب طرف سے مایوس ہو کر اسباب نزاعی کی متقیق

زر۔ زمین۔ زن۔ جھگڑا کی خبر مشہور میں۔ مگر ہم زن اور زر دو ہی سمجھتے ہیں اور زمین کو زر کے

ضمن میں تصور کرتے ہیں۔ تمام جذبات اور دنیوی اغراض کا تعلق زن اور زر سے ہی پایا جاتا ہے۔ ادن کی طلب میں ناروا اور ناجائز طریقے اختیار کر نیکاح جنل گذرتا ہے اور اس طرح جھگڑے کا سنگ بنیاد نصب ہوتا ہے، جب عملی کارروائی شروع ہوتی بد امنی ظہور پذیر ہوتی ہے۔

روپیہ تمام ضروریات رفع کر نیکاح آلہ ہے۔ اسلئے جو فقہ عورت سے متعلق ہے اس میں بھی روپیہ سے امداد ملتی ہے۔ اسلئے یہ کہنا ایک حد تک بیجا نہیں ہے کہ تمام دنیا کے جھگڑے کے اسباب مال کی زیادتی سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امر میں بھوک اپنی غرض کے آثار نظر نہ پڑے۔ بھوک اگر خود غرض کی تلاش ہوتی تو وہاں جاتے۔ جہتوشہد کی تلاش میں زبور کا چھتہ ڈھونڈ پھرے۔

ہماری غرض یہ نہیں ہے کہ جتنے مالدار ہیں سب خراب ہیں بلکہ جب مال حملہ انسانی حاجات میں بڑا کارآمد جزو ہے تو اچھے کام میں بھی مال سے امداد ملتی ہے۔ ہاں اس قدر نتیجہ نکلتا ہے کہ مالدار میں خرابی کے اسباب کا اجماع بکثرت پایا جاتا ہے۔ جب تک اخلاقی قوت ایسی مہذب نہ ہو کہ جو فتنے مال کی زیادتی سے پیدا ہوں اور انکو انسان بطریق احسن دبا سکے مال کا نفع اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا ہے ضرر نمودار ہوتا ہے۔

ایک کارآمد اصول کا سراغ

عوز کرنے سے ہر قسم کی گتھی سلجھ جاتی ہے۔ محنت سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تجربہ سے وہ سوچ بوجھ ہوتی ہے جو وہم و خیال کی رسائی کے پرے ہو۔ بھوک سر مغز زنی کرتے عرصہ گذر گیا جو غلطی تحقیقات میں ہم سے سرزد ہوئی وہ بھی دریافت ہو گئی ہم اب اس بازار کے گرد قدم نہ رکھیں گے جہاں جو فردشی گندم مائی کا طریق رائج ہے۔ اس تک وہ دو میں بھوک ایسے اصول کا پتہ چل گیا ہے

جسکے سہارہ سہارہ چل کر ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔

ہم نے طبیب لوگوں کو بھیجا کہ معالجہ میں ضد سے کام لیتے ہیں یہ دیکھ کر ہم نے سبق حاصل کیا اور اکثر چیزوں کی ضد کو اون کے مقابل لاکر تجربہ کیا تو قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ ہر ضد کی ترقی سے مقابل کمزور ہو جاتا ہے بلکہ جو کچھ تخلیف ہے وہ ہمارے ہی عیبوں کی وجہ سے ہے۔ اسلئے ہم نے اپنے عیب اور ان کے مقابل صفات کو تلاش کیا تاکہ ہم اپنے درود کی دعا کا نسخہ بنا کر استعمال کریں۔ ہم نے سب سے پہلے خود غرضی کا عیب اور اسکی ضد ایثار نفس کی صفت کو منتخب کیا، خود غرضی اپنی خواہشات پورا کر نیکے خیال میں دوسروں کے اغراض کی پامالی کے ذمہ دارانہ فرض کو نظر انداز کرنے کو کہتے ہیں۔

ایثار نفس دوسروں کی نفع رسانی کے خیال میں اپنے ضرر پر بخوشی رضا مند ہونیکا نام ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کی ترقی سے دوسرے کی کمی ہوتی ہے جس طرح پر انسان اپنی غرض عزیز رکھتا ہے اسی طرح مصلحت انسانی کی بنا پر دوسروں کی جائز اغراض کا کھانا مصلحت میں رکھے تو یہ اصول گواہ وقت نہیں کسی دوسرے موقع پر اسکو وہی فائدہ پہونچا دیگا جو دوسروں کے لئے اس وقت اسکو مد نظر ہوتا ہے، ورنہ جو کچھ وہ دوسروں کے واسطے تجویز کر رہا ہے، کبھی وہی دوسرے اسکے واسطے تجویز کریں گے۔ اسلئے دوسروں کا نفع چاہنا اپنا اور پرایا بھلا چاہنا اسی طرح دوسروں کا نقصان چاہنا اپنا اور دوسروں کا نقصان چاہنا ہے۔

ذرا خود غرضی سے ملحدہ ہو کر ایثار نفس کی ہمراہی میں دنیا کی حالت کا تصور کرو تو تمام افراد انسانی اپنے اپنے حال میں خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ ایثار نفس کی ترقی سے

خود غرضی مٹ سکتی ہے، اور خود غرضی کا دور ہونا ہماری کامیابی کا جزو اعظم ہے۔

جب ہکو اوس نسخہ کے اجزاء کا جزو اعظم دستیاب ہو گیا۔ جسکی تلاش میں ہم نے سرگردانی برداشت کی تھی، تو ہماری ہمت قوی ہو گئی اور ایسے آثار نظر پڑے کہ اب ہم وہ دوا ڈھونڈھ نکالیں گے جو ہکو امرا کے خزانہ میں نہ مل سکے۔

تجربہ سے یہ بھی سمجھ لیا کہ جس جگہ ہکو یہ دوا ملے گی وہاں اسی قسم کے دوسرے امراض کا شفا خانہ بھی ضرور ہو گا۔

کارآمد اصول کا انکشاف اور اسکے سہارہ پر مزید تحقیق

اب ہم نے ایسے لوگوں کی جستجو کی جو صفت ایثار نفس سے آراستہ اور خود غرضی سے مجتنب ہوں، ہم نے ایسے لوگوں کا تلاش کر لینا ایسا سمجھا کہ گویا اپنی مقصد برآری کی کنجی ہاتھ آگئی۔ کیونکہ جو کچھ اور ہکو مطلوب ہے وہ بھی انہیں کے پاس دستیاب ہونی کی امید پائی گئی۔

اب ہم نے ایسے لوگوں کی تلاش کا سلسلہ جاری کیا، کیونکہ ہکو یقین ہو چکا ہے کہ حصول مدعا کا ذریعہ انہیں کی تلاش پر منحصر ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ تحقیقات ہم نے ایسے آدمیوں کو پایا جو کسی مذہب میں راسخ الاعتقاد ہیں۔ علم مذہبی علما اور فقرا کی صحبت یا بذریعہ تعلیم ادن کو حاصل ہوا ہے۔ محض علم پر اکتفا نہیں ہے بلکہ عمل بھی ادن میں پایا جاتا ہے، کثرت عمل سے اوس عمل کا اثر ادن کی عادات تک پہنچا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں میں حصول مدعا کا سراغ لگا۔ ان کی حضائل پسندیدہ سے دماغ کو بوے خوش اور دل کو فرحت پہنچی۔ اور ہکو اب سکون ہے۔ کیونکہ ہم نے اب سمجھ لیا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں۔

حصول مدعا میں خامی مذہبی تحقیقات کی ضرورت

کچھ ہی عرصہ بعد یہ خیال ہوا کہ اگر تمام دنیا کا مذہب ایک ہوتا یا سب مذہبوں کی تعلیم کا اثر یکساں ہوتا۔ تب تو ہمارا پناہ عامل ہی چکا تھا، مگر ایک مذہب دوسرے کی تکذیب کرتا ہے تعلیمی اثر کا رنگ ہی جدا گانہ ہے۔ لہذا ایک تحقیقات سے فایز ہو کر دم راست نہ کرنے پائے تھے کہ دوسرے کی ضرورت درپیش ہو گئی۔ کچھ معمولی بات ہی نہیں ہے۔ صداقت مذہبی کا فیصلہ کرتا ہے، جس میں تمام دنیا ابدائے آفرینش سے مصروف رہی ہے، اور ہنوز روزاواں ہے، بات تو بزرگ عید و شاد ہے۔ مگر ہمت ہار جانا مردانگی سے بعید سمجھا۔ چونکہ مذہب دنیا میں بہ اعتبار ضرورت حملہ آور پر مقدم سمجھا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ہی ”بیک کرشمہ دوکار“ کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

صداقت مذہبی پر کھنے کی کسوٹی

ہم اپنی گذشتہ تحقیقات میں کتاب آفرینش کا مطالعہ بڑی گہری نظر سے کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا ہے کہ ہماری نازک ضروریات باہمی زبردست اور بہترین اصلاحی دستور العمل کی محتاج ہیں، اس لئے حاجت تو ہمارے علم میں ہے۔ لہذا صحت اصول مذہبی کی معیار خود ہمارے ہی خزانہ خیال میں موجود ہے۔ پر کھنا باقی ہے۔ قدرت نے ہماری ذات میں ایسی قوتیں پیدا کر دی ہیں کہ کوئی دوسری مخلوق ہمارے مقابلہ پر آکر ہمارے کسی کام میں مغل نہیں ہو سکتی۔ سب کو ہمارا محکوم اور تابع بنا کر رکھا گیا ہے۔ ایسے تصرف کلی کی استعداد کے ساتھ ساتھ عقل ایسی عطا کی ہے کہ خود ہم نے طرح طرح کی ایجادات کر کے اپنی آسائش اور آرام کا سامان تیار کیا ہے۔ پالسنورس کا مردہ اگر زندہ ہو جاوے۔ تو یقین نہیں کر سکتا ہے کہ یہ وہی دنیا ہے جہاں وہ اپنی زندگی بسر کر چکا ہے۔ دنیا نے زمین کا وسیع دسترخوان ہماری ہمان داری کو بچھایا ہے۔ اگر ہمارے ہی باہمی تنازعات نہ ہوتے تو ہم جو کچھ خوش نصیبی پر ناز کرتے بجا ہوتا۔ اس لئے ہم کو یقین آگیا کہ جس مذہب

کے اصول جھگڑا مٹانے میں مفید ترین ہوں۔ سلوک اور محبت پیدا ہونے کی رعایت بہ طریق حسن رکھنے ہوں وہی مذہب ہم سچا سمجھیں گے کیونکہ جھگڑا اندر ہے۔ تو سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس پر تمام دنیا متفق ہے کہ جھگڑے کی جڑ زن اور زہر ہیں یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خود غرضی دفع کرنے سے جھگڑا دفع ہو جاتا ہے۔ اور ایثار نفس کی زیادتی خود غرضی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

دنیا کی کسوٹی پر صداقت مذہب کی جانچ

یہی کسوٹی ہے جو کہ ہم نے اصول مذہبی کی صداقت کی جانچ کے واسطے تجویز کی ہے۔ یعنی کسی مذہب کی جانچ کے وقت ہم یہ غور کریں گے کہ اس مذہب کے اصول فقہیہ زرو زان مٹانے کا کیا اور کس طرح پر بندوبست کرتے ہیں، اور ادون کا کیا اثر ہے یا ہو سکتا ہے۔ مادہ ایثار نفس کے پیدا کروانے میں کیا رعایت ہے اور خود غرضی دفع کرنے کا کون سا طریقہ رکھا گیا ہے جس مذہب میں بہتر طریقہ پر ان امور کا لحاظ ہے وہی مذہب ہم سچے سے سچا تصور کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں ہمارے لئے سب کچھ ہے، اور اسی نظام کے بغیر سب ہیچ ہو رہا ہے۔

مذہبی کسوٹی پر صداقت کی پرکھ

کسوٹی تو تیار ہو گئی، فکر یہ ہے کہ ابتدا کس طرز پر کی جاوے۔ تاکہ تھوڑی دقت اٹھانا پڑے۔ دور کا مہربانی تمام سر انجام ہو جاوے۔ ہمارے آبا و اجداد مذہب اسلام کے پیرو ہیں۔ سبکو اپنے مذہب کے اصول اور اپنی طرح معلوم ہیں۔ لہذا اسلام سے ہم نے ایسے اصول کا انتخاب کیا جو مختص اسلام میں اور ان کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور ادون کی تعریف بھی یہاں موجود ہے۔

لکھنا تجویز کر لیا تاکہ اگر کسی کو کچھ شبہ تخصیص میں ہو تو جانچ سے دفع ہو سکے۔ یہ مسائل سود، ذکاۃ اور پردہ ہیں۔ چنانچہ ایک ایک کی تعریف اور فوائد کا بیان انشاء اللہ کیا جاوے گا اس طرح پر مذہبی تحقیقات میں سہولیت نظر پڑتی ہے۔

سود کا بیان سود ایک جنس قرض دیکر دہی جنس کچھ زیادہ ٹھیکر کر لینے کو کہتے ہیں، قرض خواہ اور قرض دہندہ میں شرح زیادتی معاہدہ کر وقت تجویز ہو جاتی ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ سود اوس وقت لیا جاتا ہے جبکہ موجودہ سرمایہ ضرورت لاحقہ کو کفایت نہ کرے اسی طرح قرض دہندہ دوسرے کو اپنا روپیہ اوسی وقت دے سکتا ہے کہ حاجت سے فاضل روپیہ اس کے پاس موجود ہو۔

قرض خواہ حاجت مند ہے۔ بحالت غرض سود خور سے روپیہ کی التجا کرتا ہے سود خور روپیہ بڑھانے کے خیال میں قرض دیتا ہے۔

اہل حاجت مجنون ہوتا ہے۔ قرض دہندہ مطمئن، لہذا شرائط معاملہ حسب الخواہ قرض دہندہ طے ہوتے ہیں۔ یہ تخم اپنا زہر ملا اثر وصول کے وقت ظاہر کرتا ہے جب آمدنی یا سرمایہ کافی نہ ہوا تو قرضہ کی حاجت ہوئی۔ قرضہ نے صرف کا اضافہ کر دیا۔ جو آمدنی سیر بھر بوجھ نہ بڑھا کر سکی اوس پر اب سوا سیر بوجھ اٹھانا لازم ہو گیا۔ شرائط حسب الخواہ قرض دہندہ میں آمدنی پر بار سود کا اضافہ ہو چکا ہے پھر کیا تعجب ہے جو یہ اسباب ادانگی میں مجبور ہی اور تنازعہ کا باعث ہوں۔ اس وقت قرض دہندہ اگر جائیداد کی تمنا رکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اوسکی تدبیر روبراہ ہوئی۔ جس غرض کو اس نے ابتدا میں تاکا اور اب تک اوس کے خیال میں انتظار کی سخت مصیبت کو جھیلا پوری ہوتی نظر آئی

اب مالش کے ذریعہ سے مزید خرچہ کی زیر باری قرض خواہ پر اور ڈال دی، پانی سر سے

اونچا ہو گیا۔ چارہ کار باقی نہ رہا اور بچا سے قرض خواہ نے اپنی دو روٹی جائیداد کا نیلام حسرت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے صبر کا بھاری تپھر سینہ پر رکھا یہ فطائی بات ہے کہ باہمی معاملات میں ایک دل دوسرے کی حالت کا عکس قبول کرتا ہے جیسا کہ مشہور ہے "دل را بہ دل رہے بست" قرض و مہندہ کی بدینتی کا اثر قرض خواہ کو عداوت اور جوش انتقام کے فاسد خیالات سے بھر دیتا ہے۔ اکثر قتل اور چوری۔ مقدمہ بازی اور متم متم کے سادھن اسی بنا پر رواج سود کی زیادتی کے ہمراہ بڑھتے جاتے ہیں۔

بدینتی تو سود سے پیدا ہوئی۔ کچھ امداد سرکاری قانون کی رعایت سے پائی بس دیوالیہ بنکر پیرایا روپیہ مارنیکا ایک قاعدہ نکل آیا ایک شخص بکالت بعبوری دیوالیہ ہوتا ہے، تو اس روپیہ پیدا کرنے کو، یہ سب سود غوری کے کرشمے ہیں۔

روپیہ کی ضرورت سے کوئی خالی نہیں ہے، اور سود کا طریقہ جاری ہے تو فساد خود غرضی عداوت باہمی کا عام ہونا بھی یقینی ہے۔

اسلام نے سود لینا جرم قرار دیا ہے، اور ہر شخص جو کسی نوع کا تعلق سودی کاروبار سے رکھتا ہے شرعی مجرم ہے۔ محض سود ہی جرم نہیں مقرر کیا گیا ہے۔ قرض حسنہ کا رٹو اب مقرر کر کے اہل ثروت کو بلا سودی روپیہ قرض دینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اور دونوں مسائل متحد ہو کر کامل اسلامی تواضع کو پورا کرتی ہیں۔

اس قدر معلوم کرنے کے بعد یہ نتیجہ فوراً نکلتا ہے کہ جو مسلمان حاجت سے زائد مال رکھتا ہے اس پر اہل حاجت کا یہ حق ہے کہ بکالت قرض اون سے سود نہ لیا جاوے، اور حاجت روائی کا ثواب تصور کی جاوے۔

یہ پیشہ کسان بھی ہے اور کثیر المنفعت بھی ہے۔ بجز اسلام جرم بھی نہیں سمجھا گیا ہے۔ اس لئے بہت

زیادہ رواج پا گیا ہے۔

اس پیشہ کی ترقی کسی ذاتی قابلیت کو نہیں چاہتی ہے، صرف روپیہ کی فراوانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس پیشہ کے امیر غریب سب خرچ کی تنگی بخل کی ذلت برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح پر عمر گزارنا یہ کو تلف کرتے ہیں۔

دوسروں کے مالی ضرر پر اس پیشہ کا نفع موقوف ہے۔ اس لئے سود خور کا خزانہ خیال ضرر رساں خواہشات اور تفکرات سے مالا مال رہتا ہے بے مردنی، سخت گیر، خود غرضی کی امداد کے بغیر یہ پیشہ معرض خطر میں رہتا ہے۔

اسلام نے اس پیشہ کو جرم مذہبی قرار دیکر تمام دنیا کے ساتھ بڑے فیاضانہ دل سے رشتہ محبت میں جمع کرنے کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ گویا اسلام زبان حال سے یہ سبق دے رہا ہے کہ اسلامی وسعت اخلاق محض بر رعایت ہم جنسی سود نہ لینے کے حق کو واجب کر دیتی ہے۔

اون نقصانات سے بچنا جو رواج سود سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس حکم کے فوائد کا پہلا جزو ہے۔ انسانی برادری کو تسلیم کرنا۔ برادرانہ حقوق کی رعایت میں مالی نقصان برداشت کر نیکی قائم کرنا اس حکم کا دوسرا جزو ہے۔

ایشیا نفس مروت دلدہی بغیر یہ اصول نہیں چل سکتا ہے۔

قرض حسنہ کی تحریک اس سونے کا سہاگہ

زکوٰۃ کا بیان | جس سونے چاندی کو کسی کے قبضہ میں سال گزر جاوے، اس پر عیساب بغیر فیصدی لاقہ نکالنا فرض ہے۔ اسی طرح پر غلہ اور جانوروں میں ایک تعداد زکوٰۃ کی غرض سے فرض کی گئی ہے۔

جہاں اسلامی حکومت ہے، یہ رقم شاہی اہتمام میں وصول ہوتی ہے، اور بادشاہ ہی کے ضلیعہ سے

اوس کا مرت ہوتا ہے

ہندوستان میں سخت مذہبی غفلت کے باوجود یہ رقم ایسی مقدار میں نکالی جاتی ہے کہ تمام غریب اور محتاجوں کی حاجت روائی کے واسطے کفایت کر سکتی ہے۔

جو کچھ حاجت مندی ہے اوس کا سبب نظام کی خرابی اور قواعد پر عمل نہ کرنا ہے۔ ورنہ جلد مدت نکلاتی مالا مال رہ سکتی ہیں۔

بمبئی وغیرہ بڑے شہروں میں محرم اور رمضان کے مہینہ میں اس قدر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے کہ دور دور سے فقیر آتے ہیں اور امیر ہو کر واپس جاتے ہیں، اکثر لوگوں نے تو پیشہ یہی کر لیا ہے۔

زکوٰۃ کے قاعدہ کے موافق اہل حاجت کی تلاش کی ضرورت ہے، حیادار حاجت مند سوال سے گریز کرتے ہیں، اور بے پرواہ دولتمند تجسس کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، اس طرح پراہل محتاج باقی رہ جاتے ہیں۔

زکوٰۃ کی رقم ہر سال نکالنا ہوتی ہے، جس مال کی حفاظت سال بھر کی محنت سے پیدا کیا اوس میں برادران اسلام کا حق زکوٰۃ کی مقدار میں اخیر سال پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ معقول تعداد ہے عدم ادائیگی جرم ہے، اور دیکھ بھال کر تقسیم کر نیکی ذمہ داری ہے۔

ہر اہل دول کے مال میں اہل حاجت کا حصہ قانونی صورت میں موجود ہے، اور بخوشی خاطر مسلم ہر سال اس حصہ کا نکالنا ایشیاء نفس کی عادت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ممکن ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد عادت طبیعت ثانی ہو جائے۔ مال کی محبت کو قانون کی قید میں لایا گیا ہے۔ قید کی غرض برادران دینی کے سلسلہ محبت کو قوی کرنا ہے۔ سال بسال اہل زکوٰۃ لیکر غلبہ محبت مال کو برادران دینی کے محبت کے مقابلہ میں لا کر مہذب بنایا جاتا ہے۔ روپیہ فساد کی جڑ ہے مگر جب تہذیب اسلامی کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو اس درجہ مہذب ہو جاتا ہے کہ بغیر خدمت مخلوق چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔

زکوٰۃ کا طریقہ بھل کر دے والا ہے۔ اور کاہلی کو تازیانہ ادب ہے۔ کیونکہ گمانے میں سستی کرنا ہر سال بقدر رقم زکوٰۃ کی کمی مال کا باعث ہے۔ صحیح سالانہ حساب حالت مالی کی جانچ اور یاد دہانی ہے۔ اور پردہ غفلت و ورہونیکا ذریعہ ہے۔ محتاج امر کے دعاگو امر محتاجوں کے شریک درد رہنے کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ دلی محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔

فتنہ کا دوسرا جزو عورت سے تعلق رکھتا ہے جو مقناطیسی کشش باہم مرد اور عورت کے ہر وہ کسی مرد بالغ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ عورت کی محبت کا رنگ ہی جدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی کے واسطے لفظ عشق وقف ہو گیا ہے۔ اور شوق تو مال سے پورے ہو جاتے ہیں۔ مگر عورت کے معاملہ میں جان۔ مال۔ آبرو سب کچھ کھونا ہوتا ہے

ناولسٹ اور شاعروں کا گردہ تو ہمیشہ اسی غم میں مبتلا رہتا ہے۔ ناولسٹ کے انسان اور شاعروں کے ترانے تو ایسے پردہ ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تعداد میٹری سودائیوں کی اونکو دیکھ دیکھ کر بڑھتی رہتی ہے۔ وحشت پیدا ہونا تو ضروری ہے۔ اگر اتنے پرہیز گئے تو سستے چھوٹے، جان بچی سب کچھ پایا۔ غرض یہ وہ راہ ہے جس میں ہر قسم کی قربانی کرنا ہوتی ہے، یہاں تک کہ خود اپنی قربانی کا خطہ ہی بروقت ہی لگا رہتا ہے۔

زود اثری میں یہ فتنہ برق سے مشابہ ہے۔ یک نظر میں اس کا اثر رگ و ریشہ میں پیر جاتا ہے اتنا ہی اپنا کلمہ پڑھانیکے واسطے کافی ہے۔

ہم جملہ مذاہب کو ایسے زود اثر مہلک و مخرب اخلاق عام مرض کے دفتیہ کے عملی تدبیر اختیار کرنے میں خاموش دیکھتے ہیں۔ گویا اس فتنہ کے دبانے کی کوشش کا مقابلہ کرتے وقت سب ہی کا قدم رک گیا۔ مگر اسلام نے اس موقع پر وہ کمال دکھلایا ہے کہ عقل کی آنکھ کو چکا چوند آ جاتا ہے۔ اعلان کا سامان آنکھوں میں بھر جاتا ہے۔ ابھی اسلام کا وہ زمانہ ہے کہ پردہ کا حکم نہیں پوچھا ہے۔ دیگر مذاہب

کے مثل عورتیں پردہ کی قید سے آزاد ہیں، اونکے سپلوں، وہی دل ہے جو جذبات اور خواہشات رکھتا ہے، وہ آزادی کے لطف سے باہر نہیں، صوبت قید کے احساس کا مادہ انہیں پایا جاتا ہے، ہر عمر کے آدمی ہیں، فوجی و ضعیف جذبات رکھنے والے، بکثرت موجود ہیں۔

یہ ایک عورتوں کو پردہ کا حکم پہنچتا ہے۔ حکم پہنچنے کے ساتھ ہی بلا سہولت کسی عذر اور استثناء کے سب پر پردہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ چچا دونوں کے واسطے نہیں، لہذا اور اسلئے تا فی نام قیامت۔ سب لوگ اس حکم کی تعمیل کے ذمہ دار ہیں۔ یہ حکم عورت کا فتنہ تمام و کمال دفن کرنے کے واسطے کہ کافی معلوم ہوتا ہے مگر تعمیل عملدرآمد پر مطمئن ہونے کے اعتبار سے بسا دشوار کام ہے۔

ہر دانشمند حکم دیتے وقت یہ امور ملحوظ رکھتا ہے

اول یہ کہ جب کو حکم دیا گیا وہ اس کی تعمیل کی فطری استعداد رکھتا ہے۔

دوسرے یہ کہ جب کو حکم دیا گیا ان سے تعمیل حکم کی امید ہے۔

اب پردہ کے حکم کا عملدرآمد دیکھتے تیرہ سو برس گزر گئے، اسلام نے زمانہ کا سرد و گرم بخوبی آزمایا، اسلام نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ صد بار برس کوئی حکومت اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اسی طرح علم اور فضل میں بھی اس نام صدر بارس تمام دنیا سے بڑھا چڑھا رہا، اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے مادہ قبول کے اندازہ میں قصور ہوایا حکم دیتے وقت تعمیل کی بابت ذرا بھر تردد نہ تھا۔

جبکہ ایسی حالت میں کہ اسلام نشہ حکومت میں پکا چک تھا، اور کمال علمی کو معراج ترقی کا رجبہ اعلیٰ حاصل تھا، رسم پردہ جاری رکھی گئی، اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت اور علم نے پردہ کی خوبدوں کو تسلیم کر لیا اور اس لئے رسم پردہ جاری ہی۔ اس نئی روشنی کے زمانہ میں یورپ کی تہذیب اور ترقی علوم کے ڈنکے کی آوازیں ہندوستان تک پہنچی ہیں۔ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ یورپ میں عورتیں قید شوہر ہی سے آزادی میں کوشاں ہیں مردوں کا سمجھنا اثر پذیر نہیں ہوتا ہے۔

ایک طرف ہم ایک حکم پر تیرہ سو برس سے پردہ ایسے قید عام میں کر دوں عورتوں کو نسلہ لحد نسلہ طیب
ناظر پابند دیکھتے ہیں۔

دوسری جانب باوجود ترقی تہذیب اسی گروہ اناس کو قید شوہری سے آزادی میں باوجود کوشش
تفہیم اڑا ہوا پاتے ہیں۔

حکم پردہ کی تعمیل ہم دیکھ چکے ہیں۔ قید شوہری تو بہت بڑا اور ضروری امر ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ
عورتوں میں پردہ تک کی قید کے قبول کا مادہ نہیں ہے۔

جب یورپ کی آزادی پر خیال کرتے ہیں تو عورتوں کا قید شوہری میں رہنا محال معلوم ہوتا ہے
دونوں صورتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دونوں مادے کا پایا جائے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ضمنی حکم کی وقعت اور
محکوم کے مادہ قبول کی وجہ سے ایسے مختلف نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب ہم دنیا کو ایسے باوقعت حکم اور اہلیت
قبول کی مثال سے خالی پاتے ہیں، تو اعجاز اسلامی کے قائل ہو جاتے ہیں۔

اسلام نے عورت کے فتنہ پر عملی اصلاحی تحریک کی مینیا دڈالی، چوتھ نظر سے اس فتنہ کا آغاز ہوتا ہے
اس لئے رسم پردہ کو فرائض میں داخل کر کے اس فتنہ کی روک کا بندوبست کیا۔ عورتیں نجاست پردہ بجز
اعزا اور شوہر کے نگاہ غیر سے محفوظ رہتی ہیں۔ لہذا دن کی تمام توجہ انہیں سے وابستہ رہتی ہے۔ بے پردہ عورتیں
ہر طرف دیکھ بھال میں آزاد ہیں، طبیعت کا میلان نگاہ کے ساتھ جواثر رکھتا ہے معلوم ہے۔ آگ بھوس سب
قریب ہیں۔ جنبش ہوا کی کسر ہے وہ بھی عالمگیر ہے۔ القصد بے پردگی کی رسم سے فتنہ کے تمام اجزا فراہم
ہو جاتے ہیں۔ کسی طرف کم و بیش مائل ہو جانا بہت ممکن ہے، ایسی حالت میں پوری محکوم ہوئی ہوتے کی
راہ میں جو دشواریاں عاید ہوتی ہیں بخوبی ظاہر ہیں۔

جب کچھ بھی میلان طبیعت میں فرق آگیا تو نظام خند داری اور فرما نبرداری میں قصور ہوا لاش
ہو جاتا ہے۔

نتیجہ تحقیقات

جذبات اور خواہشات انسانی دو قسم پر ہوتے ہیں، جائز۔ ناجائز، جائز ہوئے تو دوسرے کو اون کے پورا کرنے میں کچھ تعرض نہیں ہوتا ہے، ناجائز ہوتے تو ناجائز حصہ کا جائز تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، ایسے خواہشات اور جذبات کا پورا ہونا دوسرے کی حق غنیمت کا سبب بنتا ہے، (یعنی غنیمت من اور نعمت میں خلل کا سبب ہوتا ہے)۔

خواہش اور جذبہ ناجائز کسی فرد غرضی کہلاتا ہے خود غرضی نہ ہوتی غنیمت نہ ہو، حق تعلق نہ ہو تو اس قائم ہو جائے اور جلد انسان انعامات، قدرتی کو خوشی خوشی استعمال کریں، خواہشات اور جذبات ناجائز کا معینہ کے اندر رکھنا یا ایسے اسلامی قواعد پر عمل کرنا جو اس غرض کے واسطے مانع ہوئے ہیں، انسان کا بہت بڑا فرض ہے۔ کیونکہ ان میں پیدا ہوئی کی صورت ہے۔

روپیہ کے فتنہ مانع ہونے کے واسطے اسلام نے سر نہ لینا اور زکوٰۃ ادا کرنا تجویز کیا ہے۔

ہر مذہب میں خیرات کے فوائد اور ثواب دکھا کر حقوق انسانی کی رعایت کی گئی ہے۔ اسلام بھی جلد مذہب کے ساتھ اس امر میں ہم زبان ہے۔

سود اور زکوٰۃ خیرات کی طرح رغبت طبیعت پر موقوف نہیں ہیں بلکہ ان کی غرض معاملات کی صورت میں اور اوقات معینہ پر حقوق انسانی کی رعایت ہے، اپنی نیت کی اصلاح اور روپیہ کے فتنہ سے بچنا ان امور کا مقصد ہے۔ ان کی پابندی مقاصد مذکورہ بالا انجام دینے کی باقاعدہ تحریک ہے۔ اسی غرض سے اسلام نے یہ اصول خیرات پر استناد کئے ہیں۔ مثلاً فتنہ کے دہانے اور نیت کی اصلاح کا کام تسخیل کے درجہ پر پہنچانے، اور عافیت، کی زندگی کا ذریعہ بنانا۔

ادنیٰ چونکہ اپنی حاجت روائی میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور روپیہ سب حاجت روائیوں

کھڑ لیر ہے اس لئے باہم مالی معاملات ہونا انسانی زندگی کا بڑا اور ہر وقت کا مشغلہ ہے معاملات کا تعلق روپیہ کی حاجت سے ہوتا ہے، اور حاجت سودی معاملات کا سبب ہوتی ہے۔ اور سودی معاملات بدینتی اور نقصان رسا خیالات پیدا ہونے کے سبب ہوتے ہیں۔ اس طرح پر فساد کا مادہ جمع ہو کر امن اور عایت میں خلل واقع ہوتا ہے۔

اسلام نے فساد کے سب سے بڑے مخفی کا پتہ لگا لیا، اور بہ صورت معاملات سودی نفع حاصل کرنیکی مانع کر دی، تاکہ نوع انسانی کی حاجت روانی کی راہ خود غرضانہ رکھوٹ کے اندیشے سے بے خطر ہو جائے۔ غور کیا جاوے تو ایسی پھلدار شاخ کو جھکا کر دنیا کے رد و کر دیا جسکی ٹہنیاں تمام دنیا کو اپنے سایہ میں آرام پہنچا سکتی ہیں۔ اور اسکے تازہ اور شیریں پھل ایک جہان کی تلخ کامی مبدل بشیر بنی کر نیکار لیر ہے۔ روپیہ کی حاجت آدمی کو اپنی غرض مندی دوسرے پڑا ہر کر نیکو جہور کرتی ہے، یہاں پر معاملاتی نیت کا نفع ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ خواہ انسان دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے میں اپنا ذاتی نفع مد نظر رکھے، یا دوسرے کی حاجت مندی کا خیر مقدم اخلاقی قرینہ سے کر کے نفس حاجت کو فائدہ پہنچا دے۔

جس جگہ خود غرضی کا تخم جھنے کا اندیشہ ہوتا ہے اسلام کا ہاتھ دین بھنگنی کے واسطے پہنچتا ہے۔ جہاں وہم و گمان کی رسائی دشوار ہے وہاں اسلام جھینڈا نصب کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس شے کے مخرج کا بھی پتہ لگا لیا اور نیت کو سودہ لینے کے ضابطہ قانونی کا متعین کر کے تمام دنیا کی معاملاتی حاجت روانی کو دو طرح پر نفع پہنچایا۔

اول یہ کہ جو خود غرضانہ خیالات اہل حاجت سے ہو سکتے ہیں سب کا سد باب کر کے اصلاح نیت کا بندوبست کیا۔

دوسرے ایثار نفس لازمی قرار دیکر محبت کی تحریک عام کر دی۔ جس مقام پر بول اُگتے وہاں آم کے پودے نصب کر دیے۔ مالی نقصان پر نفع کو مقدم کیا۔ ایک

جی حکم دیکر تمام معاملاتی دنیا کو معرفتِ فقہ سے محفوظ رکھنے کا بندوبست مفید ترین نظامی صورت میں کر دیا۔
 سود کا نفع حاجت سے متعلق ہے، اور حاجت ہر وقت رہتی ہے، اس لئے سود کا نفع عام ہے۔
 اور قیدِ وقت سے مبرا ہے، مگر زکوٰۃ کا نفع سالانہ ہے اور مخصوص، اسلام ہے۔ غریب کی حاجتِ روائی اور
 بعض ضروریاتِ اسلامی زکوٰۃ کا مصرف ہیں۔ ہر شخص مستحقِ ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ سالانہ فیصدی اپنے بچے ہو کر
 سربایہ سے اختتامِ سال پر ادا کرتا ہے۔ سود خوار اگر کسی کو کچھ قرض دیتا ہے۔ تو دوسرے کے مال میں
 حصہ دار ہونے کی نیت کر لیتا ہے۔ مگر زکوٰۃ دہندہ محض برادریِ اسلامی کے خیال پر اہل حاجت کا حصہ اپنی
 پیسہ کی ہوئی رقم سے قائم کرتا ہے۔

قومی حقوق کی رعایت میں مالی اثاثہ نفس کو اوقات اور تعدادِ معینہ کا مقید کیا ہے۔ اس طرح پر
 اسلام کے جملہ حاجت مند امرا کے خزانہ کے شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا مبہوت نہیں ہے کہ امرا غریب کے خزانے
 میں بیگانگی قومی قائم کرنے کا اس سے بڑھ کر کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ مالداروں کا اطمینان تو اپنے
 مال پر ہے وہ بھی جب کہ آفاتِ ارضی و سماوی سے محفوظ رہے۔ مگر اسلامی حاجت مند تو تمام دنیا کے
 مسلم مالداروں کے خزانہ میں حصہ دار ہیں، اس طرح پر محتاجی کی بے فکری مالداروں کے اطمینان پر
 شرف رکھنے والی ہے۔

یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ عورت کے فتنہ کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے۔ نگاہ سے بچنے میں زندگی کے کچھ
 حصہ آزادی کی قربانی کی ضرورت ہے۔ مگر فساد کا دروازہ بے شبہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ فساد دور کرنے
 کی نیت ہے تو یہ قربانی بھی ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ طریقہ بہت سے جذبات اور خواہشات پر صبرِ اختیار
 کرنا ہی لازمی قرار دیتا ہے۔

اسلام ایسا آزاد فرقہ جس کی تیز تلوار نے دنیا کو زیرِ نگین کر کے اپنے غلبہ آزادی کو قائم کیا کچھ سہل نہ
 تھا کہ ایسے پر جوش ایسے دل دماغ رکھنے والی قوم پر دہ کی قید کو اپنے جہدِ افراد کے واسطے قائم قیامت

منظور کر لے، ایسی قوم کو حکم پر وہ دینا عجیب تر ہے۔ ہم دنیا کی تاریخ اخلاقی جرأت پر ایسے دلیرانہ احکامی پیش قدمی کی زندہ مثال سے خالی پاتے ہیں۔

عجب کا سبب روح اسلامی پر نظر نہ پونے ہے۔ وہ نہ واقعت کار خوب سمجھتے ہیں کہ وہ اگر زورِ شیعری سے دنیا کی تسخیر پر قادر تھے تو اخلاقی صورت میں دنیا اور مافیہا ترک کرنے کا مادہ بھی رکھتے تھے۔

قنہ دفع کرنے کے واسطے انہوں نے پردہ ایسی رسم کو قبول کیا گویا اخلاقی معرکہ کی صورت میں خواہشات جذبات اور لطف آزادی کو سلاً بعد سلاً خیر باد کر کے اقیسماً خلاق کو ہی فتح کر دکھایا۔

صفت، ایشار نفس کا یہ وہ نمونہ ہے، کہ یہ چارہ ایشا۔ نفس کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو گا۔ قنہ زرا آزادی سے نفع بخش قید بہتر ہے۔

عورت کے قنہ پیدا ہونیکا مخرج نگاہ ہے۔ اسلام قنہ کی روک مخرج ہی سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پردہ کا حکم دیکر اس قنہ کا علاج کیا گیا۔

اسلام نے رسم سود حرام کر کے تمام معاملات دنیا کی بدینتی اور خود غرضی دفع کرنے کا بندوبست اس مقام سے شروع کیا جہاں کہ اول کا مخرج تھا، اور زکوٰۃ فرض کر کے غریبا کو امر کے خزانہ کا شریک قرار دیکر رشتہ یگانگت برادرانہ کو مضبوط بنایا۔

خوبی احکام پر نظر ڈالتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ جس جگہ مال کا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اب اس مقام سے چشمہ محبت موجیں مارتا ہوا جوش زن ہے۔ جو بانی اپنی شریعت کی بابت شہرت رکھتا تھا، فیضِ اسلامی نے اس کو شیریں کر دیا ہے۔ عورت کے فتنہ کا بندوبست بھی اسلام نے حسب عادت آغاز ہی سے کیا جو رسم پردہ جاری کر کے اس فتنہ کا تام و کمال استیصال کر دیا گیا ہے۔ اور بہت سے فوائد جو اس رسم سے وابستہ ہیں عکس آمد سے خواہ مخواہ حاصل ہو جاتے ہیں۔

اس طرح پر ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ زبرد زن کا نظام دفعیہ ہی اسلام نے نہیں کیا ہے۔ بلکہ نظامی طاقت

سے اس باب فقہ کو صلاح انسانی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ انبیاء نفس کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ اعجاز کا مزہ حاصل ہوتا ہے۔ اور خود غرضی کو جڑ سے کھود نکالا ہے۔

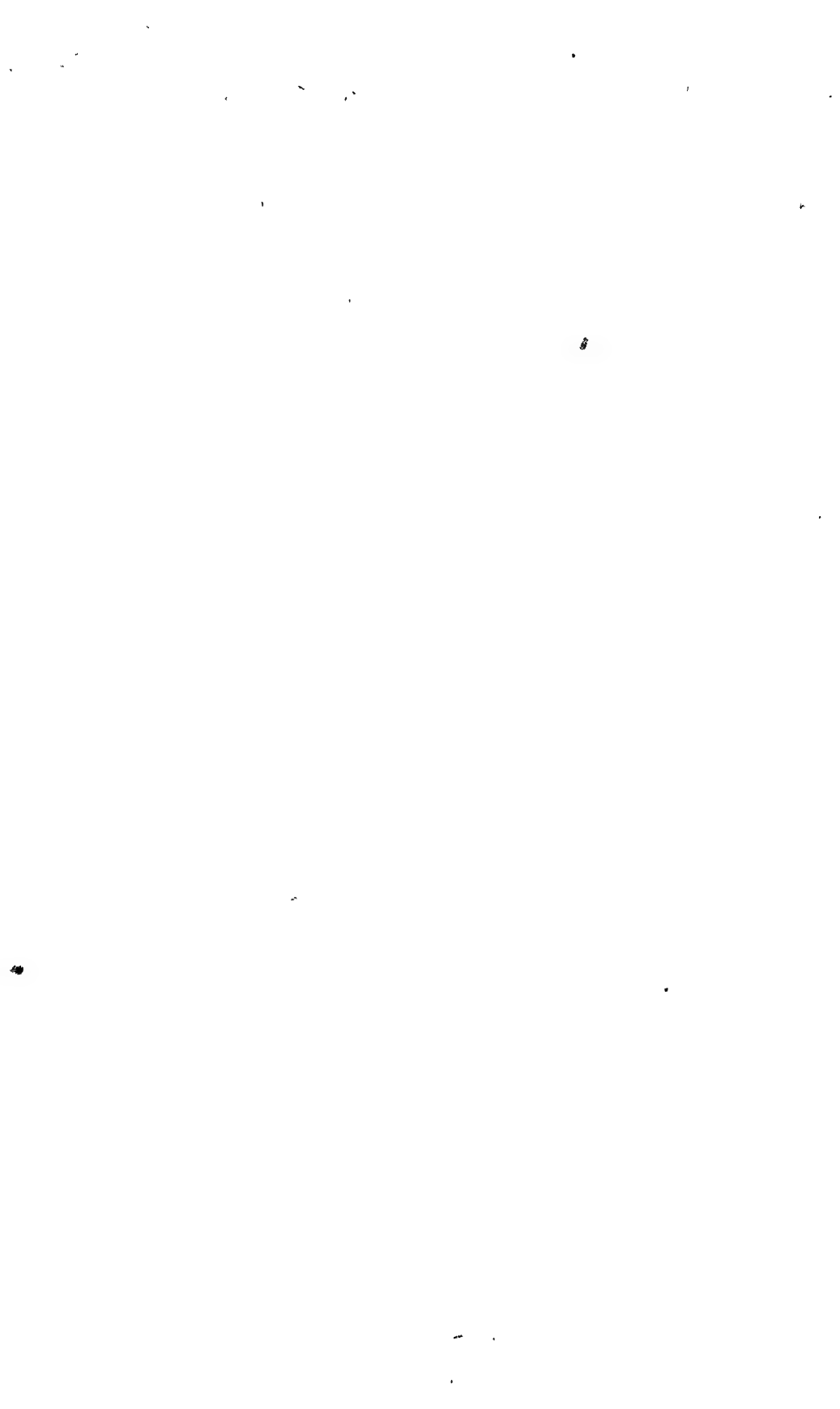
اب حکومزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا موضوع ہی دریا قسٹ ہو گیا ہے اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جو کوئی ہمارے موضوع پر عمل کرے گا دنیا میں بہشت کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ نظر فائدہ عام ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

علماء اور فقہاء کی صحبت میں کتابی یا سماعی علم حاصل کرنا اور فوراً ہی عمل شروع کر دینا عمل کی کثرت اس درجہ کرنا کہ عادات تک اثر ظاہر ہو جاوے۔

بعض اسلامی اصول پر غصہ نظر ڈال کر عام نظر سے پوشیدہ دینیوی فوائد اسلامی کو تہ سے جدا کر کے روز روشن میں لایا گیا ہے۔ خاص کر وہی اشخاص زیادہ مخاطب ہیں جو لطف دنیا کو اپنا قبیلہ نظر سمجھتے ہوئے ہیں اور اپنی تمام ہمت اس طبعیت سے صرف کر رکھتے ہیں۔ جو لوگ بہ معلوم کرنا چاہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیئے وہ اس کتاب کا دوسرا حصہ سیر النفسی ملاحظہ کریں۔ واللہ موفق والمعبین

تمام شد
۱۲۶۶۰۲
۸۹۰۸۰۲۹

يَا فَتَّاحُ

سیرافسی

126703
29.8.89

بسم اللہ الرحمن الرحیم

صانع مطلق کی صنعت و حکمت دیکھنا ہے تو قدرتی اشیاء کو دیکھیے۔ ایک ایک اپنے اپنے رنگ میں انتہائی حسن و کمال رکھتے ہوئے عیوب سے مبترا ہیں۔

کمال اخلاقی کا مطالعہ منظور ہے تو سرور عالم رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پسندیدہ پر غور کرے۔ ہر ایک تمام مخلوق کیلئے قابل اقتداء اور بہترین رہنما ہے۔

پیغمبروں کے اتباع اور ان کے ثمرات ملاحظہ کرنا ہے، تو اصحاب کیا بکے صدق عمل اور اذن کی دینی اور دنیوی بے نظیر ترقی سے سبق آموز ہو سبھی کا عمل متاروں کی طرح کشتی مراد و دجانی کو حاصل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔

جو مسلمان ہو کر غفلت کی وجہ سے ان سے مستفید نہ ہوا اس کی سعی ناسود مصداق خسۃ الدنیا والاخرہ ہے۔

سبب تالیف

دنیا کے عجائب خانہ میں قدرت نے جو کمال صناعتی اور حکمت دکھلایا ہے اس پر غور کرتے ہوئے دنیا کی عمر کا بہت بڑا حصہ ختم ہو چکا ہے، نہ تو خزانہ عجائب و غرائب میں کچھ کمی ہے نہ انتہا کا پتہ ہے۔

انسان تمام دنیا کے مقابلہ میں اوسى کا ایسا چھوٹا جزو ہے کہ اوسکے لئے اپنی نسبت کائنات سے مقابلہ کر کے دریافت کرنا دشوار ہے۔ تاہم گواہ اپنے علم خبر دى سے وہ اپنے نفس کو بھی شناخت نہیں کر سکا کہ کون ہے کہاں سے آیا، کس لئے آیا ہے، کیا کرتا ہے، مگر کائنات کو کلی حیثیت پر دریافت مائیت کرنے کی غرض سے مصروف کار ہے۔

قدرتی اشیاء میں یہ خاص مادہ ہے، کہ کوئی شخص چھوٹے سے چھوٹی شے بھی ہر اعتبار پر ہم صورت اور ہم سیرت نہیں بنا سکتا ہے۔

آم میوہ ہے۔ جب اوس کا تخم زمین میں ڈالا گیا، کون سمجھ سکتا تھا، کہ تخم ایسی صورت خاص پر اپنی بڑے درخت کو پیدا کرے گی قوت اپنے میں مخفی رکھتا ہے۔ پھل آیا تو مٹھاس اور رنگ ساتھ لایا، بعض کی خوش بگلی تو محسوس کر دیتی ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ آم اجزاء مادى سے بنا ہے۔ ہم اجزاء مادى پر صرف عام رکھتے ہیں، مگر جو کچھ قدرتی عمل سے خود بخود ہو گیا ہے ہم کو کرنا ناممکن ہے۔ ربر کی گیند ہماری نگاہ میں حیرت انگیز ایجاد ہے ہم تمام دنیا کے سمجھانے پر بھی یقین نہیں کر سکتے کہ وہ خود بہ خود بن گئی ہے۔ کینو کہہ کر خیال نے ایسا ہونا ناممکن تسلیم کر لیا ہے، اُدھر ہر تو ہکو اپنی مصنوعات پر اس قسم کا اصرار ہے۔ مگر دوسری جانب ہم بہ آسانی سمجھ لیتے ہیں کہ کرہ زمین جس کے ذرہ ذرہ سے بے مثل صنعت اور حرکت کا کمال ظاہر ہوتا ہے، خود بخود پیدا ہو گیا ہے۔

ایسی حیرت انگیز صفات اور حالات رکھتے ہوئے انسان اس عجائب خانہ کی جان ہے اس کی صفات عجیبہ پر بحث کرنا دنیا کے عجائب خانہ کا خلاصہ ہے۔

خدا شناس کو دیکھو تو ہر ذرہ کو جلوہ گاہ انوار الہی سمجھتے ہوئے از خود رنتہ ہوتا ہے، ملحد کے تمام عالم پیش نظر ہے، مگر خالق کے وجود سے بے خبر ہے۔

گو ایسے زندیق شاذ ہیں نہ کہ قابل لحاظ البتہ ایسے بکثرت ہیں کہ وجود خدا کے قائل ہیں، مگر علم صفات

واقعی سے ناقل ہیں۔

غفلت کی اس سے زیادہ عجب انگیز کیا مثال ہو سکتی ہے، کہ حسین میزبان کے مہمان سراسر اس تمام عمر
مہمہ فزوریات زندگی بسر کی او کو نہ جانا کہ کون ہے اور کیسا ہے جس آقا کو تمام زندگی کے کارنامہ کا
جواب دینا ہوگا۔ اس کے احکام اور رضا جوئی کی پرواہ نہ کی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مالک جنہاد مزار ہے
جو وقت صرف کیا وہ اپنی ہی ہتھکڑی بیڑی تیار کر لئے جس خرچ ہو اسے

وائے نادانی کہ وقت مرگ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کہ گذرا جو سنا اسلئے تھا

دنیا کے اسباب غفلت شلہر مقصود کے درمیان میں حجاب ہیں، ضرورت ہے کہ احکام شرع شریف
سے مدد لیکر پردہ کا دوسرا رخ دکھایا جاوے اور دلائل عقلی کی چاشنی دیکر مضمون کو ذائقہ دار بنایا جاوے
دشوار فہمی کو ہمیشہ با حجابہ سہولت بیان سے مزین کیا جاوے۔ کیا عجب ہے کہ یہ غذائے روحانی اس
خوشنما پیرایہ میں بہ رغبت طبیعت مقبول ہو کر بہ آسانی قوت نفس اور امکان کی ترقی کا سبب ہو اور
میں بھی عند اللہ ماجور ہوں۔

بہ نظر سہولیت فہم بعض اصطلاحات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان ہی کے سمجھنے پر زیادہ تر
آئندہ کا تعلق ہے۔

ذمہ داری :- ادن تمام مراسم اور قانونی عملہ آمد پر پابند رہنے کو کہتے ہیں جبکہ انسان اپنے
فرائض میں داخل سمجھنے لگے میں، اور غلات ورزی کو جرم اور عند شکنی قرار دیتے ہیں۔
اعتبار :- جب کوئی شخص اپنا کام خود نہیں کر سکتا ہے، تو کسی معتمد کے ہاتھ میں اپنا قابو اور اختیار
سپرد کر دیتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے، دوسرے پر اس قسم کا بھروسہ کرنا اعتبار کہلاتا ہے۔

نیک بینی :- کسی نسل کے ظہور میں آنے سے پہلے انسان اس کام کے کر نیکے طریقہ پر دلیس خیال
قائم کرتا ہے۔ پھر فیصلہ طبیعت کے اتباع میں عملی کارروائی کرتا ہے۔ جب تجربہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی

شخص کے افعال میں اکثر وہ امور ملحوظ رہتے ہیں۔ جن کی اچھائی پر عموماً انسان متفق ہیں تو ایسے شخص کو نیک نیت کہتے ہیں۔

حقیقت شناسخت۔ کوئی کیفیت یا صورت خواہ بذریعہ معائنہ یعنی یا بذریعہ حواس خیال میں پہونچکر حافظہ میں قائم ہو جاتی ہے۔ تو آئندہ کے واسطے وہی صورت یا کیفیت اپنی ہی پہچان کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم آنکھ سے نہ دیکھیں یا کیفیت کا احساس نہ کریں۔ ہم کسی ایسی شے کا وجود خزانہ خیال میں نہیں پہونچا سکتے ہیں۔ جواب تک ہو کو معلوم نہیں ہے

زبانی کہنے پر صرف اس قدر معلوم ہو سکتا ہے۔ جتنا مثال دیکر سمجھا یا جاسکتا ہے۔ مثال اصل نہیں ہوتی لہذا جس قدر مثال اور اصل میں فرق ہے۔ وہی فرق شناخت اصل میں باقی رہتا ہے۔

ایسی صورت میں ہمارے حواس ظاہری اور باطنی اوسی شناخت پر قادر ہو سکتے ہیں جسکو مذکورہ بالا طریقہ پر وہ معلوم کر سکتے ہیں۔

اس قاعدہ کے مطابق صفات باری تعالیٰ اور اوسکی ذات کا تصور ہو اوسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے پیمانہ پر جو کہ اس غرض کے لئے کافی ہو۔ اوسکے مظاہرہ کی اہلیت خود ہم میں ہو اور کوئی طریقہ دریافت بھی پایا جاوے۔

عالم آخرت کا ثبوت دنیا میں

دنیا میں نیک و بد دونوں قسم کے آدمی ہیں، اور ذمہ دارانہ حیثیت کے اعتبار پر اپنے فعل کا نتیجہ ادن کو ملنا چاہیے، مگر تجربہ بتا رہا ہے کہ نیک و بد عمل کا نتیجہ دنیا میں انعام یا سزا دینا نہیں پایا جاتا ہے جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ نہ تو کافی ہے نہ باقاعدہ ہے، ان جو کچھ نتیجہ دیکھنے میں آتا ہے اس سے نگوئی کی حوصلہ افزائی اور بدی کی طرف سے عبرت پیدا کرنا ظاہر ہوتا ہے۔

دنیا میں اکثر نیکوں کو تخلیق اور بدوں کو انعام ہوا کرتا ہے۔ کبھی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کا دامن عصمت آلودہ گرد مصیبت نہیں ہوتا، اور کبھی اسی کا ہاتھ کٹینوں تک بے گناہوں کے خون سے تر ہوتا ہے۔ مگر قدرتی دنیوی انعام یکساں ہوا کرتا ہے۔ المختصر یہ اس عالم سے کوچ کرتے ہیں اور اپنی حیات دنیا میں نیک و بد اعمال کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔

جبکہ دنیا میں عبرت آمیز سزا اور ہدایت آگے انعام سے قدرتی طور پر ہکڑنکوئی کی رغبت دلایا جانا پایا جاتا ہے۔ جبکہ ہم کو نیک و بد کا حقیقت آشنا بنایا گیا ہے، ایسی حالت میں سارا کافی اور باقاعدہ طریقہ پر کیفر کردار کو نہ پہنچنا دو صورتوں میں سے ایک پر دلالت کرتا ہے۔

یا تو ہماری خلقت میں نقص ہے !

یا سزا اور جزا ہونا باقی ہے !

مگر قدرت کی خوبی عیب سے پاک ہے۔ ہر قدرتی شے اپنے ہر رنگ میں بے مثل ہے۔ تمام دنیا اپنی متفقہ کوشش سے کسی قدرتی شے کے موجودہ نمونہ سے بہتر صورت تجویز نہیں کر سکتی ہے۔

انسان قدرتی صناعمی کا اعلیٰ اور اشرف اختراع ہے جس کے پتہ پتہ کی کمال خوبیوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہو، اس کی سب سے اعلیٰ اختراع میں فروگزاشت کا گمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ عالم خیمہ و سزا و دمر ہے، جس کا عالم آخرت لکھتے ہیں۔

تہذیب

آدمی کی صورت معاشرت کو باہمی تعاون کی احتیاج ہے۔ اس کی ضروریات زندگی میں تمام قدرتی اشیاء معدنی و جالی دریائی و صحرائی ہر ملک و دیار کی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے جملہ مطالبات وہ خود نہیں مہیا کر سکتا ہے۔ دوسروں سے مدد لینا پڑتی ہے، اور دوسروں کے

اہرادی تعلقات کے ساتھ ساتھ ذمہ داری اور اعتبار سے کام لینا لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک ہی کام میں بہت سے اشخاص کے اغراض کا شمول ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ تقاضائے فطرت اختلافات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ رفع شر اور قیام امن کی غرض سے ایک فیصلہ کنندہ اور ایک قانون کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ علاوہ بریں نقطہ جان اور آبرو کے واسطے ہی انسان اسی قسم کے انتظام کا حاجت مند ہے۔ ان واقعات کے ہوتے ہوئے انسان وہ سب نفع حاصل کرنے پر قادر ہے جو قدرت نے ہر ملک و دیار کی اشیاء میں ودیعت رکھا ہے۔ مگر جیسے جیسے اس قسم کے استفادہ کے دائرہ کو وسعت ہوتی جاتی ہے اسی نسبت سے ذمہ داری اور اعتبار بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور ان کے ہر ماہی اختلافات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

قانون ایسا ہونا چاہیے، جسکی صوابدید متفقہ ہو فیصلہ کنندہ کی غرض ترین خواہش قانون کی پابندی ہو۔ پھر بھی قانون کا نتیجہ جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جاوے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے، اور عمل کیلئے نیک نیتی از بس ضروری ہے۔

نیک نیتی جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ فطری خواہشات اور جذبات کو قانونی مقابلہ پر آتے ہوئے قانون کی حمایت پر قدم راسخ جایا جاوے۔

خزانہ ہی ہاتھ آتا ہو، خطرہ کی صورت بھی نہ ہو خوشی کی اُننگین اُدھ اُدھ کر زندگی کے خوشگوار منظر پیش کریں۔ مگر حقوق کا خیال مال کی طرت نگاہ خراب کرنا جرم تصور کرے۔

تقاضہ ہائے فطری اگر غلط راہ چلیں تو ان کا خون حلال سمجھ کر اپنے ہاتھ سے بہایا جائے۔

اپنی آرزوؤں کے خلاف غیر کے حق میں ڈگری دینے کا ضل اپنے قلم سے کیا جاوے۔

غصہ کا شیر ضابطہ کے کچے دھاگے میں اسیر کیا جاوے

ایسا ہونا ممکن ہے اور ہو رہا ہے۔ مگر جب تک کوئی بڑا خوف اور کافی امید نہ ہو دل اس

حالت پر قرار نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔

خوف ایسا ہونا چاہیے جس کے خطرہ کے خیال سے جذبات کو دبانا، خواہشات سے اعراض کرنا مفید اور ضروری تصور ہو کہ طبیعت کا مقصد خاص ہو جاوے۔

امید بھی ایسی ہونا چاہیے جس کی تمنا دلی استغلوں کے بڑھتے ہوئے دریا کی تلاطم امواج کا کامیاب مقابلہ کر سکے۔

خواہشات اور جذبات کے وحشی اس زنجیر میں مقید ہو سکتے ہیں جس کی کڑیاں ہم نے ایک ایک کر کے شمار کرائی ہیں۔ ان کا سلسلہ ذمہ داری اور اعتبار سے شروع ہو کر خوف اور امید تک پہنچتا ہے اگر ایک کڑی بیکار ہو جاوے تو وحشیانہ عمل انسانی طرز معاشرت پر غالب آ جاوے جب ان کڑیوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو حیوانیت اور خود غرضی کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، بزرگ انظم اس سلسلہ کا نیک نیتی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بقیہ سلسلہ خود استحکم ہو جاتا ہے۔ نیک نیتی کو تقاضہ ہائے فطری سے ہر وقت کا مقابلہ ہے۔ اس لئے نیت کو خواہشات اور جذبات ہیچا کے اثر سے محفوظ رکھنا انسانی زندگی کا اعلیٰ مقصد اور انسانی تہذیب کے بقا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

نیت کی اصلاح کے واسطے بجز خوف و رجاء و سراچارہ کا رہنمائی ہے، اور بغیر اصلاح نیت انسانیت میں دم مارنا دعویٰ بے دلیل ہے۔ اس لئے اس مسئلہ پر غور نہ کرنا بھی آدمیت کو خیر مآد کہتا ہے۔

اصلاح نیت کا کام دو طرح پر ہونا دیکھا جاتا ہے یعنی خدا اور انسان کا خوف و رجاء دونوں سے یہ کام دنیا میں انجام پاتا ہے۔

میں نے ایک بسیط مضمون کے ذریعے سے ہر دو اقسام خوف و رجاء کے فوائد کی تشریح کی ہے۔ کیونکہ بہت سے غمنی فوائد اس طرح پر حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ خدا کے خوف و رجاء کی چارہ سازی پر یقین سے ذات باری تعالیٰ کا روحانی تعلق پیدا ہونا ہے۔ صفات کا علم ذات کی محبت کا سبب ہوتا ہے

میبہم یہ سمجھ لیں کہ انسانی خوف درجا ہمارے سلسلہ نظم کو برقرار رکھنے کے لئے نا کافی ہیں۔
توصاف طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا ہی کے خوف درجا پر یہ نظم موقوف ہے، اور پہلے امن کا
کافی ذریعہ ہے، لہذا ہم اپنے بیان کی ابتدا اسی شق سے شروع کرتے ہیں۔

محض انسانی خوف کی حقیقت

قبل نادر فعل حصول مدعا کی صورت کا خیالی نقشہ تجویز ہوتا ہے۔ اس صورت کے رنگے رنگین
خط و خال پر نیت کو وہی اختیار ہے جو مصوّر کو تصویر بنانے میں ہوتا ہے۔ یہ صورت کامل آجے تاب
کے ساتھ کھینچ کر تیار ہو جاتی ہے اور انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی اور نہ کوئی خبر ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایسی
حالات میں کوئی اصلاحی اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔

مخالفت کا وجود منصفہ مشہور پہلو گر ہو گیا، اور ہم نہیں جانتے کہ کچھ ہوا یا نہیں۔ اس دوران میں
کہ ہم نہ تو اس کی ہستی سے باخبر تھے، نہ ہکو خبر ہو نیکا کوئی ذریعہ تھا، یہ وجود جذبات اور خواہشات
کی گود میں پرورش پا کر ان کے کامل اثر میں بلا مداخلت غیرے رکھ کر ان کا بندہ بے عذر ہو گیا۔ سبب
نظری اور پوشیدہ تربیت نے فعل کو وجود میں آنے سے پہلے ہی خواہشات کی حلقہ گوشی کے ہمراہ
ادسکو انہیں کے رنگ طبیعت میں شرا ہو کر دیا۔

جبکہ ایسے نامعلوم ذرائع سے خواہشات کا ایسا گہرا اثر پہنچ سکتا ہے تو ہرگز باور نہیں ہو سکتا
کہ نیت کے سانچے سے محبت اور حق شناسی کی دلربا تصویریں ڈھلکر برآمد ہو سکتی ہیں۔ خود غرضی
اور نفسانیت کے ڈراؤنے دیو ضرور دشت افروز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نتیجہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ زمانہ
آگیا جبکہ ہر دماغ خطرہ کا مرکز اور ہر فعل خون و دھشت کے سلسلہ جذباتی تصور ہو، وہ ہزاروں دل
جو غمروں کے آرام کیلئے بیکار ہو جاتے ہیں اب عضو محفل ہو جاؤ گے۔

وہ آنکھیں خواب و خیال نظر آتی ہیں جنکو پرانی خاطر داری میں چین کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور وہ جواں مرثب کماں جو اور وکی خاطر سرکھن دکھلائی دیتے تھے۔

نزدہ ہاتھ میں جو دوسروں کے واسطے محنت برداشت کرتے ہوئے مکان اور گرانی کا احساس کریں حق شناسی نیک نیتی کا چارج بدل گیا۔ خود پرستی اور خود غرضی کا دور آگیا۔ اب دنیا کا نظم و نسق نہیں کے طرز سگالیش پر ہوگا۔ اس موقع پر حیوانیت کا فوٹو اس صورت سے ملایا جاوے یقین تو ہے کہ مہر و فریق نہ ہوگا۔

جو کچھ بطریق محبت اور فرض کیا جا رہا ہے، اگر اب بھی کیا گیا تو بہ جبر و اکراہ بادل برداشت ہوگا ساتھ جس کا ترجمہ میں بناؤ ملی اعتبار کرتا ہوں تصنع کا ایک پردہ ہے جسکو اصلیت واقعات پر ذاتی غرض کی بنیاد پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ پر ابلہ فریبی ہو سکتی ہے، مگر اس پردہ کو زمانہ مذکور کی تیز ہوا کے ایک جھونکے کا بھی تحمل نہیں ہو سکتا ہے۔

بحالت موجودہ جبکہ ہکو خدائے خوف سے کافی امداد پہنچ رہی ہے زبردست آئے دن اپنے دباؤ اور قوت کی بنا پر بلا خوف گورنمنٹ اور سوسائٹی ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔

زیر دست بھی پوشیدہ طور پر نقصان رسانی اور تکلیف دہی بلا خوف مواخذہ کر لیا کرتے ہیں ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کر دیکھے کہ اسکو حق تلفی اور نقصان رسانی کے کس قدر موقع ملا اندیشہ کسی مصرت قانونی کے دستیاب ہو ا کرتے ہیں۔

ہماری کمزوری اس درجہ ہے جسکی وجہ سے ہماری ہی نیت جو کہ فعل کے خاکہ کے تیار ہونے کا تقاضا ہے ہمارے اختیار کی نارسائی کی بنا پر خواہشات کا خاطر خواہ کار آمد آئہ تعین ہو جاتی ہے۔ اور نیت کے ہمراہ ہکو مہ اپنے انصاف کے نفس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔

ہماری قوت اور انتظام سے ایک شخص بھی کامل طور پر کسی قانون کا پابند نہیں ہو سکتا ہے بہت سے

تصور تو معلوم نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو معلوم ہو جاویں او نہیں سے اکثر ثابت نہیں ہو سکتے ہیں جو ثابت ہو جاویں ادل کے مواخذہ قانونی سے چنا بھی ہمارے امکان میں ہے۔ ایسے خوف کی بنا پر جذبات طبعی کا مقابلہ لکڑی کی تلوار سے شیر ہیر کے شکار کرنے کے جا ہلانا ارادہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا ہے۔

امید جو محض انسان سے ہو سکتی ہے | انسان کو حاجت روائی کے لئے بہت کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی محتاجی کا دائرہ اس کی حیثیت کی ترقی کے ہمراہ زیادہ وسیع ہوتا جاتا ہے اور احتیاج کا اضافہ ضروریات کے اندازہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔

جب کوئی شخص کسی آدمی سے امید رکھتا ہے تو وہ اس کی حاجت روائی اپنی ضروریات اور خواہشات میں امداد پہنچانے کے صلہ میں کرتا ہے۔ اس طرح پر مجبورانہ صورت میں دوسروں کی مرضی کی موافقت انسان سے امید براری کی لازمی شرط ہے۔

جب تک ہم اپنی خواہشات کی قربانی دوسرے کے نفع اور خوشنودی کی غرض سے روانہ کیں بلکہ انسان سے کچھ امید نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس پر بھی خطرہ تمام و کمال سٹ نہیں سکتا۔ گویا انسان سے امید براری کی طلب میں بلکہ آزاد خیالی سے ناامیدی ضرور ہو۔

جو امید خدا سے ہوتی ہے اس کی حقیقت | خدا سب کا حاجت روا ہے، مگر خود احتیاج سے مبتلا ہے۔ وہ بے رحم کو راحت سے تبدیل کرنے پر ہر وقت قادر ہے۔ اس کے جملہ

احکام میں انسانی فائدہ کار از سفر ہے۔ عمل کے بعد یہ عقدہ دہا ہو کر تازہ بہ تازہ مہر و مسرت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔ رضا کے انہی کا احترام کرتے ہوئے مصیبت پر صبر کرنا تکلیف کو مردہ لطف خیر پہنچاتا ہے۔

جملہ کام سبب کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ انسان پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سبب کے سبب درحازے بند نظر آتے ہیں۔ نار حواض ہر چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے نہ مفر کا موقع ہوتا ہے نہ قرائن ہی

ہی ہو سکتا ہے۔ جب تک اسباب نظر آتے رہے ڈھارس بندھا رہا۔ روحانی اطمینان کی وجہ سے اذیت میں کمی رہی۔ مگر اب وہ وقت ہے کہ آگ جسم کو ہر طرف سے جلا رہی ہے۔ اسباب نا اسیدی نے شیرازہ جمعیت خاطر کو جلتے ہوئے شلوں کے رحم کے سوا دوسرے چارہ کار کی جانب سے مایوس کر دیا ہے۔ بے اطمینانی کے نقشہ پر چمکتی بندھ گئی ہے جس میں رنگ پرنگ ہوئیں نمودار ہو کر بیکار رہی ہیں وہ دنیا والی جدت پیدا کر رہی ہیں۔ وہ راہیں سب بند ہو چکیں جسکے ذریعہ سے روح کو سرمایہ سکون حاصل ہوتا تھا۔ مگر جو لوگ خدا کی شان سبب الاسباب پر نظر رکھتے ہیں ایسی صورتوں میں امید دل کے دروازہ کو کھلا پاتے ہیں۔

جس طرح بھوپوں کے شوق طلب میں نوک خار کا زخم کچھ تھوڑا ہی اگھرتا ہے۔ اسی طرح مصوبت کو زمانہ خدا شناسوں کے دل پر اطمینان اور آرام کی جھلکیں ڈالتا ہوا گزرتا ہے۔ انعامات اخرویہ کے ہمراہ ہر مان آقا کے شوق تقاضا میں موت رنگزد آخری نظر آتا ہے۔ اس سے گزرتے ہی کام جان تک رسائی کا مزہ جاں بخش عالم خیال کو روح تازہ پہنچاتا ہے۔ راحت دہانی کی تمنائیں دنیا کی عارضی تکلیف و ریخ بود نابود ہو جانا ہی اوس کے رحم کے خیال میں اچھے خاصہ نسخہ مفرج القنوب کا مزہ آتا ہے۔ قصہ مختصر محبت بڑھانے فرحت پہنچانے کے واسطے ایک خدا کا ماننا تمام دنیا کے اسباب راحت ہم پہنچانے کے برابر ہے۔ جب انسان اور اسباب ظاہر ساہرا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ تو لطف الہی دستگیر ہوتا ہے۔

حقیقت خوف الہی یہ امر کامل روشنی میں آچکا ہے۔ کہ انسانی طرز معاشرت اور عافیت کی روح رواں نیک نیتی ہے۔ جبکہ آدمی کا حیوانی مادہ مطلق العنانی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ نیک نیتی کا تقاضا خوف و امید کے منظر دکھلا کر انسان کو راہ پر لاتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو وقوع فعل سے پیشتر عالم خیالی میں ہوا کرتی ہے۔

اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد ظہور فعل جو کچھ اسنادی اور اصلاحی کارروائی نیت کی بابت انسان کی طرف سے ہو ا کرتی ہے وہ بجز مذہب کے کس حینال اور تحریک کے زیر اثر عمل میں آتی ہے۔

پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی تعلیم کے ذریعہ سے ہو ا کرتی ہے۔ مگر تجربہ بتا رہا ہے کہ جس قسم کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہی رنگ طبیعت قبول کر لیتی ہے۔ جنہوں نے شعر و شاعری ناول خوانی میں عمر بسر کی اور کو مذاق زادانہ سے تعلق نہیں ہوتا جسکی کتابیں طلب جاہ و مال ہی کا سبق ہو وہ عجز و انیتار کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صرف یہ جواب باقی رہ جاتا ہے، کہ تعلیم اخلاق کے ذریعہ سے اصلاح نیت کا کام ہو سکتا ہے

یہ جواب آخری ہے۔ اور اس کا جواب اچھا اب بھی فیصلہ کن ہے۔ کیونکہ اس دعویٰ کے ساتھ یہ دکھانا واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اخلاقی تعلیم کہاں ہے جس کا ماخذ مذہب نہیں ہے ایسی اخلاقی تعلیم جسکو لازمہ ہوں نے تصنیف کیا ہو اور انہیں میں اس کا رواج ہو کس جگہ ہے۔ اور میں خوف درجہ کی بنیاد کیا رکھی گئی ہے، اور یہ بنیاد کیا وقعت و لوغیس پیدا کرتی ہے۔ کیا تاریخ ایسی مثال پیش کر سکتی ہے۔

آخر کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ روحانی آب حیات کا یہ سر چشمہ مذہبی تعلیم میں پوشیدہ ہے اور ب تشنگان اخلاق انسانی کی سیرابی کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ ہم اتنا معلوم کر کے اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو کچھ مذہبی خوف درجہ کے آثار نامعلوم طریقہ پر نفع پہنچا رہے ہیں وہ انسانی طر معاشرت اور اخلاق کے حیات کی صحت میں ہماری ہر وقت کی خدمت ہے۔ اس کے بعد بخوبی ثابت ہو جاتا ہے۔ کہ اصلاح نیت کا کام محض تعلیم مذہبی سے متعلق ہے۔

انسان ضعیف البنیان کی حاجت مندی محتاج بیان نہیں پھر اسکو خواہشات کی بیگاریں

ہیشہ کی گرفتاری ہے۔ اس غریب مبتلائے حاجت سے امید ہی کیا ہو سکتی ہے۔ جو کچھ ہو سکتی ہے وہ جب ہی ہو سکتی ہے کہ جو بوجھ اس کے گراں بار دوش پر ہے اوسیں سے کچھ حصہ کے اٹھانے کا بار محنت خود گوارا کیا جائے۔

جو کچھ دہرم شالہ مسافر خانہ اور دیگر بلا غرض خیراتی مصارف ہوتے ہیں ادن کی غرض اور غایت تو خدا ہی کا خوف ورجا ہے۔ خالص امید ان ہی سے متعلق ہے۔ وہ محض شرکتِ غم ہے مگر جب خوفِ خدا اور نعمِ آخرت کا خیال اس غم میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ غم راحت ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی بزرگ کا قول ہے۔ ع

من درد دل خویش بدریاں نفروشم

درد دل کا علاج کیوں کیا جائے۔ وہ اب درد نہیں رہا۔ درد کے ساتھ وہ جز شامل ہو گیا جس نے اس کو دوائے دل بنا دیا ہے۔

محبت کا مزہ تو سب ہی اچھا سمجھتے ہیں مگر اس کے لطف سے خدا اٹھانے کے طریق میں لوگوں میں جداگانہ طرزِ نظر آتے ہیں یہ تفریق اختلاف خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ انکی دبستگی لذاتِ دنیا کے سوا دوسری شے سے نہیں ہوتی۔ جو ادن کی خواہشات کا مطلوب ہے وہی ان کا محبوب ہے۔

اس خیال کے لوگ غم کسی نیت پر خریدنا پسند نہیں کرتے۔ نقدِ وقت ہی ان کا سرمایہٴ راحت ہوتا ہے۔ اذکو تکلیف پر مہر کے بعد نعم البدل کی امید کہاں۔ پنج کی ساعت ادن کے خزانہ میں ایسا انقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ سچ پوچھئے تو غم بھی ایسے ہی لوگوں کا حصہ ہے۔ امیدوں کا ہجوم اور مایوسی کی تکلیف ایسے خیالات کا کھلا ہوا نتیجہ ہے۔

جو لوگ طلبِ دنیا میں خدا اور آخرت کو بھول گئے ہیں وہ ایسے لوگوں سے بدرجہا بہتر ہیں۔

دو دنوں نے ایک ہی دولت کے کسب میں اپنی بہنوں کو مصروف کر رکھا ہے۔ اس لئے دونوں کے فعل کا نتیجہ بھی ایک ہی ہونا چاہیئے۔ مگر جس نعمت کے امیدوار خدا کے قائل ہر وقت ہو سکتے ہیں لہذا اس سے محروم ہیں۔

کبر کا خاصہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا۔ دوسرے کو مقابلاً بڑھتے ہوئے دیکھ کر پیچ تاب کھانا ہے حرص چاہتی ہے کہ خواہشات میں اضافہ ہوتا رہے مگر پورا ہونی نہیں دیر نہ ہو۔

لذات دنیا میں نفس کے مرغوب طبیعت ہونیکے اعتبار پر دلداد گان تعیش کے واسطے کبر حرص سے بڑھ کر خوشگوار خصائل نہیں ہیں۔ منکر الہا آخرت و نریفتگان دولت چند روزہ کو ان کی مصائب اور مشاوریہ دوائی ضروریات دامعاقی سے ہے۔

جب یہ دونوں جمع ہوں تو غم خیزی نے جانکی ضرورت نہیں ہے

حرص و کبر اپنی غذائے روحانی کے واسطے ہر وقت غم کے کافی ذخیرہ کے محتاج ہیں۔ کارساز حقیقی جو سب کی ضروریات کا قیصل ہے ان کے خیالات ہی کے ذریعہ سے ان کی غذا مہیا کر دیتا ہے۔ حرص کی اشتہا کے واسطے تمام دنیا کا قہر بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ یہ ناکافی فقرہ جب زمانہ بھر کے حرصوں کی کشاکش میں پڑا تو شکم سیری کی جان پر جو کچھ بڑی مگی معلوم ہے۔

کبر کو جب سکون ہو سکتا ہے۔ جبکہ تمام دنیا کے کاروباریں اس کی مرہیات کو تقدم ہو۔ خدا کی طرف سے فخر عامی کی سند ملے۔ کسی کا بڑھ جانا متکبر کو ناگوار ہوتا ہے۔ دوسرے کی ترقی سے مفرد کے دل پر بار ہوتا ہے۔ یہ مرض بھی لا دوا ہے اوروں کی خوشحالی میں اس کے لئے مصیبت کا سامنا ہے۔

خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی حرص و ہوا رکھتے ہیں۔ مگر وہ اپنا پرایا سب کا غم کھاتے ہیں۔ بے نیلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ غم ہی ادن کا مقصود خیال ہو جاتا ہے۔ ادن کی بختہ خیالی کیوں ہے

اول کو غم میں شادی کا لطف آتا ہے۔ بقول شخصے ۷

غم کھاتا ہوں غم سے مری نیت نہیں بھرتی پڑ کیا غم ہے مزے کا کہ طبیعت نہیں بھرتی
یہ لوگ اپنی خواہشات قانون شرع پر نظر رکھتے ہوئے پورا کرتے ہیں، جائزہ لطف دینا بھی اٹھاتے ہیں
اور انجام اندیشی کی بدولت سرمایہ آخرت بھی ہم پہنچاتے ہیں۔

شریعت نے صرف دنیا کے ہرزہ رساں امور سے منع کیا ہے اور حید و یہ ہرزہ لذات کی اجازت
دی ہے اس طرح پر لطف دنیا کے منتجب حصہ سے فائز اہرام ہوئے ہونے نقصانات سے بچتے ہوئے دیندار
دنیا اور آخرت دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مذہب کے آئندہ کی امیدیں غم کو راحت کر سکتی ہیں مگر
لانڈ مذہب راحت میں ہی منتقبض رہیگا شاید اسکو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ وہ کس بلا میں گرفتار ہے۔

نیت پر انسانی دسترس نہیں ہے مگر اللہ کا خوف خفیہ پولیس کی طرح جذبات اور خواہشات کے
خلاف اصلاح نیت کا نگران رہتا ہے۔ خدا کا مالک روز جزا ہونا حاضر و ناظر ہو چکی وجہ سے علانیہ اور پوشیدہ
امور پر آگاہ ہونا اچھے اور برے کام کی جزا و سزا پر قادر ہونا وہ باتیں ہیں جو یہ مقابلہ جذبات فطری تا زیادہ
ادب ہو سکتی ہیں۔ اس طرح عیش و دامی کی امید چند روزہ لطف خیالی پر لالت مارنے کے عوض میں اڑا
سودا ہے۔ خدا کی طرف سے اس قدر اصلاح نیت کی امداد کے بعد انسانی نظم بھی نفع بخش ہو سکتا ہے
مزدورت ہے کہ خوف ورجا کو دلیں جگہ دینے کے ذرائع اختیار کر کے جلا دیں۔ تاکہ جذبات کے ہرزہ سے
حفاظت رہے۔ نیت کا سرچشمہ آلودگی فساد سے پاک رہے۔ یہ نقش جس دل پر کندہ نہیں ہے ہرگز
یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کندہ نہیں ہے۔

ممکن ہے کہ خدا و آخرت کا منکر کہ اٹھے کہ دانشمند دل نے اپنی عزت بڑھانے انسانی فائدہ
کو ضرورت سمجھ کر ایسے خوف ورجا کی بنیاد ڈالی ہے۔

اس دعوے کی صورت میں منکر اور ہمارے خیال میں کچھ تھوڑا ہی فرق رہتا ہے۔ فائدہ اور ضرورت

کے اعتراض کے بعد صداقت پر انکار باقی رہ جاتا ہے۔

ہم نے وجود آخرت کے بین آثار جو کہ دنیا میں نظر آرہے ہیں۔ بیان اصطلاحات میں تحریر کئے ہیں اگر وہ اس موقع سے نفع نہ اٹھائے، تو جو روحانی نفع اور مرزہ ہمارے اور اس کے خیال سے دنیا میں پہنچتا ہے اس کا موازنہ کرے۔

کیا عجب ہے کہ مرنے کے بعد خاک دہو اس اڑتے پھرنے کے دشت افزا منظر کے بجائے حیات جاودہ الٰہی کے روح افزا خیال سے دنیا سے ہی دل کو فرحت پہنچنے کی ابتدا ہو۔ روشن خیالی سے ظلمت باطنی کی کلفت رفع ہو۔ مرعین غم کو تسخیرت روحانی ہاتھ آوے۔ اور یہ بھی تسکین دہ نہ ہو تو ہم وہ آثار نکلتے ہیں جن سے خدا کے وجود کا ثبوت کامل ملتا ہے۔

ہر فرد انسانی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے فعل کا حسب دلخواہ نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان ارادہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مگر جو سعی مطلب براری کی غرض سے اس کی جانب سے عمل میں آتی ہے کائنات کا یقینی ذریعہ مقصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ باسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہر ارادہ کا پورا ہونا کیوں امکان سے باہر ہے۔

ہم میں سے ہزاروں کے ارادہ ایک ہی غرض کے لئے ایک دوسرے کے خلاف ہر دقت رہا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں سب کا مقصود ولی حاصل نہ ہو سکتا ظاہر طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تجربہ عام میں ہے۔ کہ ہم نے کسی کام کا ارادہ اس کو مفید سمجھ کر کیا مگر اس کا مضر ہونا نتیجہ سے ثابت ہوا۔ اسی طرح جو فعل ہماری نظر میں ضرر رساں تھا اس کا نفع بخش ہونا بھی نظر آثار ہوتا ہے۔

اس قسم کی کمزوریاں پاتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی فہم کے اطمینان پر انہی ہی نفع اور مرزہ کو انسان ایسے خطہ میں پاتا ہے جو اختیار سے باہر ہے۔ اس لئے فعل کی رفتار کو راندہ ہے۔ اور

انجام پر اطمینان کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔

جذبات اور خواہشات کے جلد باز نا عاقبت اندیش کتنے طرح طرح کے سبب باغ دکھا کر فعل کو اپنی سبب مرضی عمل کرنے کو ابھارتے ہیں۔ راستہ نامہ وارد شوار گزار سے ہر قسم کے جانی مالی خطرے سے پر ہے۔ فعل آنکھوں سے معذور ہے راہ بھی دیکھی نہیں ہے۔ مگر اس راہ پر نہ چلنا بھی ادس کے قابو سے باہر ہے۔

ایسے واقعات ہوتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہماری امداد ایسے قدرت والے ہاتھ سے ہو کہ جو کامل علم اور عقل کی بنا پر جلد افراد انسانی کے مطالبات طبی اپنی بے خطا نظر سے معلوم کرتے ہوئے عام مصلحت کے موافق رو بہ لکھ سکے ایسی ہستی کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ادس کے فعل کو آشکارا پانا ایسے وجود کی بابت یقین کامل کا سبب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے اکثر افعال کا برعکس اور حکمت آمیز نتیجہ اسی مصلحت عام کی ایک شاخ ہے۔ ورنہ فعل کی عامیانہ اور بے اختیار سی رفتار ایسے بخدوش راستہ میں ایک سعی نامعہود اور بے سود ہوتی۔ ہم نے جب اس طرح کی بے قاعدگی میں ایسے حکیمانہ انداز سے درپردہ قاعدہ کا وجود معلوم کر لیا۔ تو یقین آ گیا کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ جو کہ تمام دنیا کے نظم انفعالی میں مصروف کار ہے۔ مصلحت کی ہر شاخ پر نظر رکھتے ہوئے مدارج عبرت اور نصیحت کے خیال کے ساتھ ہماری نیت کا امتحان فعل کے پردہ میں ہو رہا ہے۔ جو کچھ کہو اپنے فعل میں مجبوری نظر آ رہی ہے۔ وہ دنیا کی مصلحت عام کی وجہ سے ہے۔

اپنی ناکامی کا سبب اور حکمت دونوں ہمارے پیش نظر ہیں۔ اپنا رادوں کی ناکامی پر اگر ہم افسوس کریں تو خام خیالی تصور ہوگی۔ حقیقت معاملات سمجھ کر ایسے خود غرضانہ اور بے سود مطالبات کے ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہم حکیم مطلق کے فعل کی دانستہ قدر نہیں کرتے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ اپنی خوش تدبیری پر ہمارا اور تمام دنیا کا دار و مدار ہے۔ ہمارے خلاف مراد

ریخ و راحت اس کے حکم سے ہے اور حکم کا سبب ہماری ہی مصلحت عام ہے۔

جبکہ فہم انسانی میں اپنے فعل کا انجام سمجھنے میں باوجود اثرات المخلوقات کی ایسی کوتاہی ظاہر ہوتی ہے تو نسبتی مقابلہ کرتے ہوئے پانی اور ہوا کے فعل پر بہ اعتبار مصلحت اندیشی جو گمان ہو سکتا ہے۔ وہ کسی صاحب عقل پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے۔

پانی اور ہوا کے وجود پر تمام اقسام حیوانات اور نباتات کی زندگی کا انحصار ہے۔ ان کا فیض ضرورت نباتات کے پتہ پتہ اور حیوانات کے ہر رگ دریشہ میں پہنچتا ہے۔

ہر موقع پر مقدار اور ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے تمام دنیا کی حیات ان کے فعل سے قائم ہے۔ پانی کا جا بہ جا پہنچانا ہوا کے سپرد ہے۔ کیا ہوا میں یہ سمجھ ہے کہ پانی کے مقدار کا اندازہ ہر جہ قح کے نفع اور ضرر کی ضرورت جان کر کر سکے؟ کیا آدمی کی فہم و فراست کو ہوا اور پانی کے فعل میں کچھ دخل ہے؟ جبکہ ہوا اور پانی کو اپنے حال کی خبر نہیں آدمی کو ادن کے فعل میں کچھ مداخلت نہیں۔ تمام دنیا کی زندگی اور موت ادن کے فعل کے اندازہ عقلی کی محتاج ہے۔ پھر ہی نظام زندگی کی حکمت آمیز قابلیت کو ہوا اور پانی سے منسوب کرنا اعلیٰ درجہ کے علم و فہم قدرت اور حکمت سے تعلق رکھنے والے کام کو جہل و بے عقلی پر مبنی سمجھ کر عقل کی آنکھوں میں خاک سمونکتا ہے۔

ایسے آثار دیکھ کر ہی اگر خدا کے فعل پر آگاہی نہ ہو تو ایسی الشائیت پر حیوانیت خندہ زن ہوگی اور شیطنیت مسخرہ پن کرگی۔ انسان کے جملہ اعضا تعداد اور شکل میں یکساں ہوتے ہیں۔ جو صورت تمام اعضا، انسانی سے قائم ہوتی ہے۔ وہ یہی ایک ہی سی ہوتی ہے۔ تاہم ہر صورت میں کروڑوں کی تعداد ہوتے ہوئے ایسا امتیاز پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی چال و حال اور آواز بھی جدا جدا شناخت میں آ جاتی ہے۔ اگر کچھ آدمی ہی کامل مشابہت کی وجہ سے پہچان کے قابل نہ ہوتے تو ضرور ایک دوسرے کے گھر پر قبضہ کرنے کے متنازعات سے عافیت میں خلل ہوتا۔ اور بہت سے مشادات

جو باہمی تفریق صورت کے نظام سے رکے ہوئے ہیں نقصان اس کا باعث ہوتے۔ فعل فطرت سے انسان کا پیدا ہونا تو قرین قیاس ہے۔ مگر فطرتی عمل کیساں ہوتا ہے۔ بغیر قوت ارادہ بغیر فہم مصلحت ہر زمانہ میں ایسی بے شمار مخلوق ہے۔ صورت کا ایسا نظم تفریقی اتفاقہ فعل کا نتیجہ ہرگز تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ صفت کے کمال حکیمانہ انداز اور دانشمندانہ صوابدید پر ہر صورت گواہ ہے۔ اگر فطرت کا ہاتھ کسی صنایع کامل کے تصرف کا معمول نہ ہوتا تو ایسا باقاعدہ اور ضروری نظم ہر زمانہ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آتا۔

برگ درختان سب در نظر ہوشیاد ہر درختے دفتر ست معرفت کردگار

ہم کہ شرف خاص رکھتے ہیں حقیقت شناسی اور امتیازی مادہ کے موجود ہوتے ہوئے آثار حکیم مطلق دیکھتے سمجھتے ہوئے اتنا ہی غور نہ کریں گے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اور کس لئے ہے؟

جانور بندہ خواہشات ہے۔ مگر قاصر بہ شعور معاملات ہے۔ بہکو اپنی عقل حکیمانہ کی رسائی سے عالم آخرت کے آثار نظر پڑ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ ہم نے پہچان لیا۔ جس کی قوت سے زمین و آسمان قائم ہے۔ اگرچہ ہماری عقل اللہ اور معاملات اخروی کی شناخت کیلئے دلیل بالذات اور قاطع ہونے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ موانع ذہنی ادس کے سد راہ ہیں۔ مگر نبوت کے ذریعہ سے یہ ضرورت بھی باقی نہیں

رہتی۔ صاف اور سید ہے راستہ پر رہنا کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی ہم منکر ہو کر بغیر امتیاز نفع اور نقصان کے خواہشات ناروا کے گردیدہ ہو کر ضرر رساں مخرب معاشرت انسانی رسم جاری کرنے کا اقدام کریں تو کمال محرومی ہی نہیں بلکہ شومی جنت ہے۔ خواہشات بیجا کی گرفتاری تو انسانی اخلاقی معاشرتی زندگی کی موت ہے۔ اس کا کمال تو انے اقبال میں ہے۔ ایسے شخص کی مثال جیسا ایسی ہے۔ جیسے کوئی عمیق گڑھے میں جسمیں جھانک رہوں قصہ اگر کر اپنے گومانوں میں الجھنے کی تکلیف میں ڈال دے۔ جب کانٹے چھیں تو ان کے نکالنے کی کوشش کرے۔ جب تکلیف کچھ کم ہو جائے

تو پھر غافل ہو جاوے۔

فلسفہ اور مذہب کا مقابلہ

مذہبی اصول سے بے بہرہ جب تعلیم فلسفہ حاصل کرتے ہیں، تو اون میں سے بعض ایسی خیالی الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہ وہ عقدہ خود اون سے وابہ ہو سکتا ہے نہ دوسروں سے تحقیق کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ اس طرح فلسفہ طریق مذہبی کا اکثر سردا ہو جاتا ہے۔ سیر گلزار مذہبی سے پہلے اس عجیب راہ کو اٹھا دینا بھی ہماری غرض تصنیف میں ضروری مرحلہ ہے۔ یہ اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ فلسفہ اور مذہب دونوں کی حقیقت کو ظاہر کیا جاوے۔

فلسفہ اور علم کو کہتے ہیں۔ جس میں مطالعہ آفرینش باعتبار مشاہدہ اور تجربہ کیا گیا ہے۔ اور حیلہ مقبول عام تجربات کو مسلک تحریر میں لایا گیا ہے۔ انسان اپنی طرز زندگی میں بہت کچھ تبدیلی اس علم کی بدولت دیکھ رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ اس دنیا کے پیدا کرینوالے نے انسانی زندگی کے ستاندار اور آرام دہ بنانے کے واسطے حجاب و حجاب چھپا رکھا تھا، وہ بہت کچھ اس علم کی بدولت روز روشن میں آچکا ہے۔

بہر خیال یہ نہیں ہے کہ علم فلسفہ مذہبی خیالات میں کمزوری کا سبب ہو سکتا ہے، میری دانت میں یہ علم استحکام عقائد کا سبب ہونا چاہیئے۔ جو کچھ برعکس نتیجہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ حقیقت مذہبی کے جمل کا سبب ہے۔ اگر دونوں علوم کا لب لباب پیش نظر ہو تو فلسفہ ہی خوبی مذہب کا کارآمد تائیدی شاہد ہو سکتا ہے۔ اور ہو کیا ہے، ضرورت ہے کہ عام مضمون کے ذریعہ سے ذیل کے سوالات کو حل کیا جاوے۔ اس کے بعد فلسفہ اور مذہب کی بابت خیالی اور جھن دغ ہونے میں بہت کچھ اسباب ہو سکتے ہیں۔

ادل یہ کہ اصول مذہب اور فلسفہ کا طبعی اثر خیال پر کیسا پڑتا ہے۔ اور ادس کا نتیجہ کیا ہے ہر ایک تعلیم کا نقصان اور نفع کیا کیا ہے ؟

صدائق کی جھلک کس نئیں ظاہر ہوتی ہے اور کیونکر ؟

فلسفہ کا جہد و جد و دنیا تک محدود ہے، بلکہ دنیا میں ہی ناتمام ہے۔ ناتمام ہی اس طریقہ پر ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ دنیا کی مدت العمر میں جہد اہل فلسفہ نے کیا ہے وہ نسبتاً ادس کے مقابلہ میں کتنا ہے۔ جو کہ اذکر کرنا باقی ہے۔

اہل فلسفہ کا ہر مسئلہ میں اتفاق ہی نہیں ہے۔ نہ انکا اختلاف اہل مذہب کی طرح ہے اہل مذہب جانی اصول سے کبھی انحراف نہیں کرتے۔ ان کا اختلاف باہمی انجام تفہیم کی بابت ہوتا ہے۔ مگر اہل فلسفہ اگر آج کسی اصول پر دلائل بیان کرتے ہیں تو کل اسی کی تکذیب خود ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جو کچھ اصول آج جس طریقہ پر مانے جا رہے ہیں۔ وہ سب ہمیشہ اسی طریقہ پر آئندہ بھی مانے جاسکتے ہیں۔ اس کو تاہ نظری اور خام خیالی کے باوجود پختہ خیالی کے بھی مدعی ہیں۔ جو کہ بجائے خدا و ان کی حالت کے اعتبار پر عجیب تصور کیا جاوے گا۔

اگر انسان سے اس کا اخلاقی حصہ جدا کر دیا جاوے تو جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ محض حیوانیت ہوتی ہے۔ اگر ہم کو انسانی زندگی سے فائدہ حاصل کرنے کی حاجت ہے تو اخلاقی حالت کو قائم رکھنا یہی ہمارا فرض ہے۔

جب تک کوئی ایسی وجہ اور قوت نہ ہو کہ ہماری نیت اور عمل پر طبعی جذبات نارو اسکے مطالبات کا آواز ہوتے ہی تصرف کر نیکی قابل ہو۔ اور ہمارے بیجا خیالات پر اپنا غلبہ قائم کر سکے۔ ہم اپنی اخلاقی زندگی کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں۔

حس نے ادس حالت کا تجربہ کیا ہے جو کہ طبعی جذبات کی صورت میں عام خیالات بنائی جاتی

ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس طوفانِ بلاخیز کا جوش فرو کرنے کے واسطے کس قوت اور اہتمام کی غوث ہے۔ گو ذہبی امداد کی وجہ سے یہ ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن اگر فلسفہ کا اثر حد سے تجاوز کر جائے تو ضرورت پڑے گی کہ فلسفہ جذبات کو پابند ضابطہ کرے۔ اور نیت کو خواہشات، بھاکے اثر سے محفوظ رکھنے کی غرض سے کوئی تدبیر کرے۔ ورنہ خواصِ انسانی سے دست بردار ہو کر وحشیانہ خود غرضانہ زندگی کا دور شروع ہو گا۔ اصول فلسفہ ہی ادس وقت تک ایسے ناروا رویہ میں معین کار ہونگے۔ جب تک کہ انسانیت کا بیڑہ تمام و کمال دریائے حیوانیت میں غرق نہ ہو جائے۔ ادس وقت فلسفہ کو خون ورجا کی حاجت ہوگی۔ خوفِ انسانی کی حقیقت تو ہم نے ظاہر کر دی ہے۔ رجاس بجز ایک نصیحتِ مشفقانہ کے فلسفہ کے پاس کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ انسانی طرز معاشرت قائم رکھنے کی غرض سے نفس کے خلاف تکلیف برداشت کرنیکی ضرورت ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت پسچی اور مفید ہے مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ جنگِ جذباتی میں کیا وقعت رکھتی ہے۔ فلسفہ کے عملی فعل کا حاصل تو محض اسبابِ تعیش فراہم کرنا اور نفس اور خواہشات کی قوت بڑھانا ہے۔ ادس کا سطحِ نظر رست دنیا ہے۔ جس کا رستہ ہی خاتمہ ہے۔ زندہ رہنے کی بابت ایک دن کے واسطے ہی یقین نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں نشہِ نفسانیت کا مخمور جو کچھ مستقبل کی قدر کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے۔ کیا کوئی ذی عقل یہ امید کرے گا کہ وہ تقاضائے فطری جو کہ مذہب ایسے خوش آئند اور خوفناک دوائی منظر پیش نظر رکھتے ہوئے سخت سے سخت مجرمانہ دلیری کا سبب ہوئے۔ ایسی کمزور دنیا پر اخلاقی طوق و زنجیر گلے میں ڈالنے کے واسطے رضامند ہو سکتے ہیں۔

مریض تو مرض میں راحت پاتا ہے۔ زیادتی مرض کو شفا جانتا ہے۔ طبیب اگرچہ خود اوسی مرض میں مبتلا ہے۔ بد پرہیزی کا مریض کے علم میں مرتکب ہے۔ مگر مریض کو پرہیز کی ہدایت کر رہا ہو جیسا کہ ایسے طبیب کا اس قسم کے مریض سے تعمیلِ حکم کا متوقع ہونا حیرت انگیز ہو سکتا ہے۔ ادس

سے بسا تعجب خیز فلسفہ کا خیال اس نصیحت کے کارآمد ہونے کی بابت تصور کیا جاوے گا۔ فلسفہ میں شان دنیوی امتیازی وجود پایا جاتا ہے۔ ہمارے بیان سے اوسکی طمع کاری کتنی ہے ہمارے تحریر گہری فلسفیانہ اثر رکھنے والی ہے۔ یکایک تحریر پیا ہو گا۔ ایسے شخص کو حیرت زدہ ہونا کافی سبب رکھتا ہے۔ اس لئے ہم کو واضح بیان کی ضرورت ہے۔ فلسفہ عجائبات دنیا تک محدود ہے بلکہ اس کا بھی ایک نامعلوم محدود حصہ ہے۔ اس صورت میں اس کا نفع بھی دنیا تک محدود ہے۔ اور اس میں بھی بعض حالتوں تک محدود ہے۔ جن پر فلسفیانہ خیال کا غلبہ ہوتا ہے۔ اودن کے خیال میں دنیا کی عظمت ہوتی ہے۔ اودن کا مقصد دنیا سے اوسکی کی طلب ہوتی ہے جیسا کہ فلسفہ کو اخلاق سے تعلق ہے۔ ہم ظاہر کر چکے ہیں جو کچھ دنیا طلبی خود غرضی اور یہ اخلاقی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ وہ سوائے حکومتانہ مجبوری کے محبت کے پیار میں نہیں ہو سکتی ہے۔ دین اودن کو معلوم نہیں۔ جو کچھ اہل علم نے معلوم کیا اس کی یہ صورت ہے۔ خیر۔ چونکہ دین کے فیض سے وجود اخلاقی کو مدد پہنچ رہی ہے اس لئے فلسفہ کی فراہمی حالت پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ مذہب کی اودن خوبیوں کا بیان جو فلسفہ کی حالت پر روشنی ڈالیں خود فلسفہ کا ہی بیان ہے۔ اگرچہ مذہبی صورت میں ہوا سوائے ہم ہی طرز اختیار کرتے ہیں تاکہ دونوں کے ساتھ ساتھ حاصل ہوں۔

مذہب اودن اصول کا مجموعہ ہے، جو کہ خالق کونین نے انسانی ضرورت کے مناسب حال خود اپنے علم وسیع اور حکمت کاملہ سے معلومت انسانی پر نظر کرتے ہوئے تجویز فرمائے ہیں، مذہب جس عظیم الشان درخت علم کا پھل ہے اوسکی ذرا سی ٹہنی پر فلسفہ کے آسٹیانہ کے بھی چادر تکیے رکھے ہوئے ہیں۔

ضمیر انسانی آئینہ حقیقت ہے۔ بغیر صداقت کے یہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اطمینان صدائے ضمیر انسان سے مذہبی صورت میں دیکھا جاتا ہے وہ عید النظیر ہے۔

جان و مال سے دریغ نہ کرنا اور پھر خوش باخوش ہونا غیرت مذہبی کے موقع پر عموماً دیکھا جاتا ہے
 ضمیری صداقت پر یہ شہادت عام اور سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ جسکو دیکھتے ہوئے صاف
 نتیجہ نکلتا ہے کہ فطرت انسانی اور مذہب میں روحانی اتحاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم فلسفہ کے
 زیر اثر اخلاقی سچی پابندی دنیا کے کسی حصہ پر ثابت نہیں اور مذہب کے ذریعہ سے ایسی تعلیم ہر مقام
 پر ہے۔ بچے و محنت میں اپنی پرانی خاطر آرام قلبی کا احساس۔ مذہبی تعلیم کا خاص نقطہ خیال ہے
 مذہبی اصول پر غور کرنا اور ان پر عمل کرنا اثبات نفسی کی عادت پیدا کرتا ہے۔ کسی فلسفہ والے اور
 پابند مذہب کے طریق عمل سے تجربہ کر لیکے بعد انکی رنگ طبیعت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

مذہب کا شاندار مستقبل جذبات بجا کے خلاف عمل کو راحت میں تبدیل کر سکتا ہے اس
 کا خوف خواہشات ناروا سے رکاوٹ کو آسان کر دیتا ہے۔

اہل مذہب کا اپنے معبود کی عبادت میں حکماً باقاعدہ عمل پیرا ہونا اس کا کامل ثبوت ہے
 کہ مذہبی صداقت کا اثر جنگ جذبات میں فتح حاصل کر نیوالی طبیعت رکھتا ہے۔ اخلاقی مواقع پر
 مذہبی مقابلہ میں خوش خوش سخت سے سخت دینی نقصانات پر راضی ہو جانا اس امر کی دلیل
 ہے کہ اخلاقی زندگی کی روح مذہب میں پوشیدہ ہے۔

مذہب انسان کا ایجا دیکھا ہوا نہیں ہے۔ جو انسان اور کل جہان کا خالق ہے، وہی مذہب
 کا ہی موجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علوم محض انسانی فہم سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ مذہب کی وسعت
 علمی کو سمجھنے میں قصور کرتے ہیں تو جیسا کہ قبل کا خامہ ہے علم کے منہ آتے ہیں۔

آدمی بعض علوم کا ماہر ہو سکتا ہے۔ اور خالق تو تمام علوم کو جو انسانوں میں رائج ہیں جانتا
 ہے۔ انسان میں ہر حالت میں ایک سے دوسرا کسی نہ کسی اعتبار پر ترجیح رکھتا ہے۔ مگر خدا
 ہر علم میں کمال رکھتا ہے۔ جو کچھ اسکے ماسوا خدا کو علم ہے وہ خدا ہی جان سکتا ہے۔

چونکہ اصول مذہب کا مخرج وسعت علمی ہے اس وجہ سے وہ تین حصوں پر منقسم ہو جاتے ہیں ایک تودہ حصہ ہے جسکو کما حقہ توحیدی سمجھا جاسکتا ہے۔ انسان اپنی خلقی اور علمی کمزوری کی وجہ سے اسکی فہم سے عاری ہے۔ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ مگر خواص و عجز بشری رکھتے ہوئے اس حصہ کے حقیقت آشنا ہونے میں۔

دوسرا حصہ ہے جو گردہ متوسط پر مذہب کے مطابق کثرت عمل کے بعد کشف ہوتا ہے۔ وہ کیفیت روح انسانی کا علم ہے جس کا نام سنسکرت اور کچھ آثنا معلوم کر کے دریافت حقیقت میں فلسفہ نے ہی لا حاصل دماغ فرسائی کی ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت مذہبی ماقاعدہ انداز کے بغیر نہیں کھل سکتی ہے۔ نہ یہاں فلسفہ کو کچھ دخل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سمرنیم یا کسی خیالی قوت وغیرہ پر اس حقیقت کا قیاس کر لیں۔

تیسرا حصہ عام طور پر جمہور سے متعلق ہے۔ اور اس میں احکام اخلاقی ہیں۔ اس حصہ میں دنیا کی مزاج دانی معراج کمال پر ظاہر ہوتی ہے۔ جو ان احکام پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بھی اقراء صداقت کرتے ہوئے اپنی غلط کاری کا معترف ہے اور مجربانہ طریقہ پر شرمندہ نظر آتا ہے۔ اس تیسرے حصہ میں حیوانیت کو مذہبی صوابدید احکام کی مضبوط رسی کا مقید کیا گیا ہے۔ جو کچھ اخلاقی فائدہ اور ناروا خواہشات سے پرہیز میں راحت۔ اہل مذہب سے اس حصہ کی پابندی مٹی بھی جاتی ہے وہ فلسفہ کی بیش بہا خوبیوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے بہت کافی ہے۔

چونکہ فلسفہ کو علم انہی کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ مگر اپنی بہہ دانی کا دعویٰ کافی سے دانی ہوتا ہے اس لئے جمل اور غرور دونوں کی آمیزش سے مذہب پر جا بھانہ اور شکبرانہ حملہ کرتا ہے۔ مگر اس طریقہ پر مذہب کی شفقت کرنا نہ سبب خاص ہمدردی کا مستحق ہو جاتا ہے۔

فلسفہ میں اخلاقی کمزوری اور خود غرضی کی ترقی ہے۔ فلسفہ میں انسانی تعلق اپنے ہی ذاتی نفع کا ہوا کرتا ہے۔ مگر مذہب کی خاص غرض بلکہ مقدم ضرورت دوسروں کی خدمت اور نفع ہوتا ہے۔ اس لئے

فلسفہ نفسانیت کو اور مذہب اخلاق کو پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کا شرع اخلاق سے وابستہ ہے۔ اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ فلسفہ میں انسانی مزاج شناسی کا کمال نہیں ہے۔ بلکہ ادھمیں خلاصہ اور مضمر آثار میں جن کا تجربہ ہی شاہد ہے۔

مذہب نے دنیا اور خالق کو انسان کے رویہ و ایسی صورت میں پیش کیا ہے۔ کہ جب انسانی خیال اس صورت کا فرٹ لیکر اصل سے مطابقت کرتا ہے۔ تو یقین کے ساتھ سمجھ لیتا ہے کہ دونوں میں صحیح مناسبت ہے۔ اس کے بعد یقین صداقت آمیز تعمیل احکام کو مقصد طبیعت کر دیتا ہے۔ اور مذہبی ہمت سے نفس کا کامیاب مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو اوروں کو تکلیف کی صورت ہوتی ہے۔ وہ مذہبی رنگ میں تفریح روحانی کا سبب ہو جاتی ہے۔ یہ شعر

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو در نہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں

مولانا روم ع

عاشقاں را درد و غم حلوا بود

محض دنیا کا تجربہ کار جو مذہبی جوش محبت سے بے خبر ہیں۔ جو اخلاقی خوبیوں کے فوائد مذہبی عمیق نظر کے پیمانہ پر نہیں سمجھتے۔ دنیا کی سحر بازی میں پھنس کر فلسفہ کے دلدادہ ہو جاتے ہیں۔

لطف جب ہے کہ اخلاقی خوبی تو مذہب سے سیکھے۔ اور مطالعہ آفرینش فلسفی نظر سے کر کے انعام دنیوی سے خود فیضیاب ہو۔ اور دوسروں کے فائدہ کی نیت رکھے۔ تاکہ شکر نعمت بھی ہو اور خالق کی حکمت اور صنت کا کمال معلوم کر کے نسبت عہدیت کو مدد پہنچے۔ ہم نے مذہب اور فلسفہ کے فائدہ پر فلسفیانہ نظر ڈال کر عرض کیا تو معلوم ہوا کہ مذہب ہر شخص کے لئے ہر حالت میں راحت قلبی اور مسرت حقیقی کا ذریعہ ہے اور فلسفہ خاص صورت میں بعض شخص کو کسی وقت راحت پہنچا سکتا ہے وہ بھی دنیا میں۔ چشم آں باشد کہ نہ فلک را بیند چشمے کہ بہ نور مہر بیند کور مست

قانون کی ضرورت اور خوف درجا

جب فلسفہ اور مذہب کی بحث ختم ہو چکی تو گذشتہ مضمون کی طرف رجوع کرنے کی حاجت ہوئی اور وہ دو امور ہیں۔

اول :- جو تنازعات ذمہ داری اور اعتبار کی وجہ سے ہوں اور ان کے فیصلہ کے واسطے قانونی ضرورت کا ہونا۔

دویم :- خوف درجا کا بیان کیونکہ ان کے وجود پر نیک نیتی موقوف ہے اور قانون کا نفع نیک نیتی کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔

چنانچہ سکو یہ سمجھنا ہے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کے لئے حکم کو نئے ذرائع سے کام لینا چاہیئے۔ تاکہ بہترین قانون تجویز ہو سکے۔

ہم کیونکہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ ہمارے اغراض کے واسطے ایسا کافی ہے کہ اس سے بہتر مفید اور بے نقص تجویز نہیں ہو سکتی ہے۔

جب قانون وضع ہو جاوے تو دو امور غور طلب ہوں گے۔

اول اس امر کا اطمینان کہ واضعان قانون کا مقصد اس کے وضع کرنے میں بعض قانونی مقصد کی اصلاح کا تھا، کسی ذاتی غرض کو دخل نہ تھا۔

دوسرے یہ کہ قانون بنانے میں اور جملہ امور پر لحاظ کیا گیا ہے جن کے بغیر قانون کے فائدے میں کسی نقص کے رہ جانے کا اندیشہ متصور ہو سکتا ہے۔

قانون وہی بنا سکتا ہے جو اسکو جاری بھی کر سکتا ہو۔ اس طرح پر دو فرقی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو دو فرقی جو قانون وضع کرے اور دوسرا وہ جس کے لئے قانون وضع کیا جاوے۔

مذکورہ بالا غرض سے اس فریق کو جسکو قانون سازی میں دخل نہیں رہا وہ امور پر غور کرنا ہو گا۔

اول اس امر کا اطمینان کہ قانون ساز جماعت کا نفس ذاتیات سے میرا ہے۔

دوسرے یہ کہ قانون تہذیب مقاصد مطلوبہ اغراض قانونی پر شامل ہے وہ بھی اس طریقہ پر کہ بہتر صورت تجویز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا ہونا اس وقت ممکن ہو جبکہ قانون ساز جماعت آئین فطرت کی فہم کا ایسا کمال رکھتی ہو کہ تخلیق کے وقت فطرت نے ملحوظ رکھا ہے۔ وہ سب اس جماعت کے پیش نظر ہو۔ یا یہ کہ فطرت اور اس جماعت کی فہم ایک ہی تصور ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ اس جماعت کے نفوس ایسے ظاہر ہوں کہ لوٹ بشری کا گمان او کی طوٹ نہ ہو سکے۔

مثلاً شرط لگانا جو اٹھیلنا۔ قانون ساز جماعت نے اسکو اخلاقی قرینہ سے تفریحی صورت میں سمجھ کر بعض حالتوں میں جواز قائم کیا۔ یہ اندازہ کہ فطرتی قاعدہ کے موافق بھی یہ حکم کسی قسم کی خرابی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ قانون ساز جماعت کے ذمہ دارانہ ذرائع میں ہے۔

پر وہ کرنا۔ اسلامی نقطہ نظر سے پر وہ شرعاً کا علاج تحفظ فسل کا ذریعہ اور شرم و حیا پیدا کر نیو والا ہے۔ مگر غیر مسلم کی نظر میں ممکن ہے کہ مضر صحت بیجا قید۔ فہم کو محدود رکھنے والا مقصود ہو۔ فطرت سے واقفیت کا فیصلہ کرنا اس طریقہ پر کہ شبہ کو گنجائش نہ رہے۔ قانون ساز کا فرض ہے

سوال یہ ہے کہ کوئی قانون ساز جماعت ایسا نفس مرکب رکھ سکتی ہے۔ کہ ایسی صورتوں میں اس کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہو اور اس کی صحت نظری کی بابت یہ مینال ہو سکے کہ اس کی ہر تجویز میں آئین فطرت کے خلاف کسی غلط فہمی کا احتمال باور نہ ہونیکے وجہ ہیں۔

میری سمجھ میں اس میزان میں وزن کرتے ہوئے انسانی قانون کو نقص سے سبب نہیں کہہ سکتے جبکہ قانون میں نقص ہوگا تو بقدر نقص اصلاحی ضرورت میں فتور واقع ہوگا۔ انسانی قانون بھی فلسفہ

کی طرح ہمیشہ فیضِ فطرت کا محتاج رہیگا۔

دوسرا درخون ورجا کے ذریعہ سے نیک نیتی پیدا کرنا ہے تاکہ قانونی عملدرآمد میں ٹھنکی ہو کر انسانی طرز معاشرت کا کمال حاصل ہو سکے۔

عوز کیا گیا تو معلوم ہوا کہ خود درخون ورجا قانونی ضرورت کو تکمیل کے انتہائی درجہ پر پہنچاتے ہوئے پورا کر رہے ہیں۔

ہر ایسے امر میں جسکو خدا نے ہماری ذمہ داری میں حکماً داخل کر دیا ہے ہمد آخت اور دنیا میں مذلت سے کچھ خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ خدا کا علم بسیط علیہ امور پر حاوی ہے نہ کوئی امر باقی رہ سکتا ہے جسکی بابت حکم نہ کیا جائے نہ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ انسانی قانون کی طرح اس میں کسی نقص کا احتمال ہے۔

اپنی قانونی قابلیت کی کوتاہی سمجھتے ہوئے ہم کو ضرورت بھی تھی کہ قابل اطمینان قانون سے اس حاجت کو رفع کیا جائے۔ اور صرف اسی طریقہ پر یہ کوتاہی دفع ہو سکتی تھی ورنہ ہماری خلقی اور علمی مطابقت میں متور ہونیکا اعتراض باقی رہ جاتا۔

جب ہم اولن خوبیوں پر نظر کرتے ہیں جو کہ اسلام نے اس ضرورت کی تکمیل میں مد نظر رکھی ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس ضرورت کے نفع کا کمال صرف اسی طرح حاصل ہو سکتا تھا۔ اسی وقت ہماری روحِ فطرت سے فیضِ اسلامی پر نشا ہو نیکو تیار ہو جاتی ہے۔

فائدہ ۱۔ معترض کہہ سکتا ہے کہ قدرت نے قانون سازی کا مادہ انسان میں پیدا کر کے ناسخِ فضول کاری کا الزام اپنے سر لیا؟

جواب ۲۔ قدرت کو اپنا قانون جاری کرنا نہ ہوتا تو ایسی کوتاہی بھی انسان میں نہ پیدا کی جاتی کہ اس مادہ کا ہونا اس غرض کو ظاہر کرتا ہے کہ اس مادہ کا مقصد پیدائش

قانون الہی پر اطمینان صحت حاصل کرنیکی قابلیت ہے۔ یہ خاص حکمت پر مبنی ہے جس کا بیان اپنے موقع پر ہو گا۔ اور وہ اپنی معرفت اور تعلق پیدا کرانیکی ضرورت ہے۔

اگر خوف ورجا پیدا ہو جاوے تو اصلاحی قانون کی واقفیت اور اس پر عمل کی رغبت خود بخود پیدا ہو سکتی ہے۔ ع۔

شوق و ہر دل کہ باشد ہرے درکار نیست

لہذا یہی سب سے زیادہ مفید کام ہے اور چار ہی سعی کی غرض کو اس سے تعلق خاص ہے۔

خوف اوررجا پیدا ہونیکا طریقہ

جب تک خدا کی عظمت اور اختیار پر آگاہی یقین کے ساتھ نہ ہو خوف ورجا نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ آگاہی اور یقین دو جدا جدا امور ہیں۔ آگاہی تو زبانی نمایش پر ممکن ہے۔ مگر جب تک حقیقت متکشف نہ ہو یقین دل میں گھر نہیں کر سکتا ہے۔

عظمت اور اختیار بھی دو طرز پر دریافت ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس کے احکام کے نتیجہ کے تجربہ سے۔ دوسرے اس کے ظلم صفات سے اور ہر ایک میں یقین اور آگاہی دونوں کی حاجت ہے۔

اسلامی مذہبی احکام کی پابندی کا نتیجہ

جیسا کہ تجربہ اور مشاہدہ میں آتا ہے

عظمت قائم کرنا اور غلبہ پیدا کرنا دنیا کے ایسے مطالبات ہیں۔ جو کہ باوجود عام طلب کے شاذ و نادر ہیں۔ اہل دنیا ان کی طلب میں جانی تحلیف اور مالی صرفت بہ خوشی گوارا کرتے ہیں۔ سنگین اور عالی شان عمارات حشم و خدام زر و جواہر سے اپنی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ غلبہ کی خاطر تو ہر نادر کام روا ہو جاتا ہے۔ اس کی خواہش کے وقت ظلم کی نوعیت خیال میں حق پرستی کی صورت میں

نظر آئے لگتی ہے، القہر عظمت اور غلبہ دنیا کے اعلیٰ اور نایاب مقاصد میں۔ انسان ضرور جو اس پر
تو عظمت پر اور اپنی اخلاقی خوبیاں غلبہ پر نشانہ کیا کرتا ہے۔

بکریہ دکھانا ہے کہ بے ریا طریقہ پر اسلامی اصول کی پابندی ہونے سے انفرادی اور اجتماعی
صورت میں عظمت اور غلبہ کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں جس کو تجربہ ثابت کر رہا ہے۔

اسلام میں غلبہ بے سامانی کی حالت میں اور عظمت خاکسارانہ صورت میں اس طریقہ پر ظاہر ہوتی
ہے۔ جس کی جو الٰہی نظیر پیش کرتے ہوئے دنیا عاجز ہو جاتی ہے۔ اور یہ اصول اسلام کی ظاہری
کمال کی واضح اور روشن دلیل ہے۔

جبکہ خالق کل کی عظمت اور کبریائی دل نے تسلیم کر لی۔ تو نتیجہ کے طور پر عبودیت اور نیاز مندی
پیدا ہو جانا بھی لا بدی ہو گیا۔ جہاں خالق کی حقیقی عظمت کو چل ہے۔ وہاں مخلوق کی نالیشی شکست
کو مارا ہی نہیں ہو سکتی دوسرے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اپنا مادہ خودی نیاز مندی ہو جاتا ہے۔ ایسی
حالت میں۔ نبوی اغراض احکام۔ الٰہی کے مغلوب اور اپنی خواہش رضا جوئی دلی میں فنا ہو جانا
ضروریات سے ہے

معنا کے الٰہی میں جملہ فوائد اخلاقی موجود ہیں۔ اخلاق الٰہی میں خوبیوں کا سچا کمال ہے اور
اخلاقی خوبیوں میں تسخیر قلوب کا مادہ ہے۔ تسخیر قلوب سے غلبہ ظاہر ہوتا ہے۔ جو کہ بہ تدریج ان
خوبیوں کے ہمراہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ یہی غلبہ صداقت اصول کی معیار ہے۔ اور اس کا کمال خدا
کے کمال کو ظاہر کرتا ہے۔

جب خودی مٹ گئی تو اپنی زیبائش اور سامان کا خیال ہی نہ رہے گا۔ مگر معنائے الٰہی کے
محافظ کے ساتھ تعمیل احکام الٰہی میں دنیا کا کام ترک کرنا شامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا کا مقصد دنیا
پیدا کرنے سے دنیا کا تمام کام ہے اس کے احکام ہر امر میں اس کی رضا کی تفصیلی تحریریں اور تفسیر

میں ہاں دنیا خدائی ہے اور اس میں جو کچھ ہو اسی کے حکم کے تحت میں ہونا چاہیے۔ جب جہل میں رہ کر مگر سے میرا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر خدا سے اختلاف میں کیا مشر ہو گا۔

رسول اکرم سرور عالم کے زمانہ مبارک میں جبکہ حضور کے لواحق نے قلوب کو سچے اور بے ریا طریقہ سے منور کرنا شروع کیا۔ تو ادا ان کمالات اخلاقی کی بنیاد قائم ہوئی۔ بسکو دینا کی آنکھوں نے نہ دیکھا تھا نہ دیکھیں گے۔ امید باقی رہی اور وہ اعلیٰ نتائج ظاہر ہوئے جو سب سے اعلیٰ اور اکمل اخلاقی صورت میں ہونا چاہیے۔

چنانچہ خاکسارانہ صورت اور پیمبر و سامانی کی حالت میں وہ غلبہ اور ترقی ہوئی۔ جس کی نہ تو دنیا میں نظیر ہی ہو سکتی ہے نہ وہ پوشیدہ ہے۔

حضور اقدس کی ذات جامع کمالات میں صفات اکیہ کا ظہور سب سے زیادہ اکمل طریقہ پر موجود تھا۔ اس لئے حضور کے اخلاق فاضلہ میں وہ تسخیر بھی تھی جو آپ ہی اپنی نظیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ کا سچا اور پاکیزہ اخلاق تسخیر قلوب میں روز بروز کامیاب ہوتا گیا اور آپ کے بلا تسنع صداقت کا اثر اصحاب کبار پر اس قدر گہرا پڑا جو کہ حضور کے لائانی خلوص کے پر تو کی وجہ سے بے مثل تھا۔ آخر یہ صداقت چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ تھی۔ اس لئے جلد سے جلد کامیاب ہوئی۔ اور غلبہ کے قائم رہنے والے آثار نمایاں کچھ ہی عرصہ میں نظر آنے لگے۔

مگر جیوں جیوں قرب کی چھٹی جماعتوں پر غلبہ ہوتا گیا۔ دنیا کی بڑی جماعتیں رفتار ترقی کی مزاحم ہوئیں۔ جیسا کہ فطرتاً ہوا کرتا ہے۔

زمانہ بدل گیا۔ اصحاب کبار مسند خلافت راشدہ پر رونق افروز ہوئے یہی تیس برس تک کا زمانہ حضور کی پیشین گوئی کے مطابق پیغمبر کی جانشینی کا ہے۔ گو وہ ذات جامع کمالات ہی مگر قریب تر دور تھا۔ ایک ہی مقام پر متفرق طہ پر حضور کے اخلاقی کمالات اصحاب کبار میں موجود تھے

اس لئے اسباب غلبہ قائم تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ تمام دنیا کا فکر اؤ اسلام سے ہو گیا۔ اور کچھ ہی عرصے میں تمام دنیا اسلام کے دربرو مخالفانہ صورت میں کھڑے ہونیکے قابل نہ رہی۔

یہ بے سرو سامانی کی حالت میں اور خاکسارانہ صورت میں غلبہ کے کمال کی تاریخی مثال ہے۔ جس کا ظہور اجماعی صورت میں احکام اسلامی کی تعمیل سے بطور نتیجہ نمایاں ہوا۔ غلبہ وقت کا پیوند وار گدڑی زہیب تن کے ہوئے بازار میں تعمیل احکام الہی میں : نفس نفیس سرگرم رہنا ارکان دولت اور انصران اعلیٰ کا گزی گاڑ ہے میں خوش رہنا۔ زینت ظاہر سے متنفر ہونا پھر اس رنگ میں عمومیت صاف طور پر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جو غلبہ بذریعہ فتوحات دنیا بھر پر قائم ہوا۔ اوس کا سبب دنیا طلبی کے مینالٹ کے ساتھ ملک گیری کی حرص نہ تھی۔ بلکہ اخلاقی جرات اور دیگر کمالات اخلاقی کے نتائج کا ظہور اس صورت میں ہوا

یہ اوس عیب کی حقیقت ہے جسکو مخالفان اسلام زور شمشیر سے اشاعت مذہبی کو منسوب کرتے ہوئے ظاہر کیا کرتے ہیں۔

ہنر بہ چشم عداوت بزرگتر عیب است گلست سمدی و در چشم دشمنان خارست
انفرادی پابندی احکام الہی کے سچے اور بے ریا مثال میں۔ میں اپنے حضرت مولانا و مقتدا شاہ فضل الرحمن صاحب قدس سرہ اور ادن کے صاحب سجادہ مرشدی مولائی حضرت احمد میاں صاحب قدس سرہ کے حالات کو پیش کرتا ہوں۔

حضرت مولانا صاحب کی دوران زندگی کی ابتدا کمال افلاس اور بے سرو سامانی میں ہوئی۔ آپ کی فہم حق رس کو احکام الہی کے صحیح موقع اور مناسب طریقہ استعمال کی سمجھ کے ساتھ ادن پر کار بند رہنے کا ذوق و شوق ہی کمال درجہ کا تھا۔ فی زمانہ آپ کی حیات مشرع زندگی کا سلجھا ہوا بہترین نمونہ تھی۔ لہذا آپ کی شان عظمت کے آفتاب نے عروج کمال پر پہنچ کر

اپنی شعائیں مشرق سے غرب تک پہنچائیں۔

بڑے بڑے تنکبر اور دنیا کے صاحب و جاہل اور اقتدار جن کے ہاتھ میں اللہ نے فطرتی کثیر کی حاجت روائی دے رکھی تھی، ہر قدم و ملت کے نامعلوم تھا و میں حاجت مند ان صورت میں کشتا بوس ہوئے۔

ہمارے مرشد آپ کے علم و عمل کے سچے وارث حضرت امیدیوں صاحب اپنے پیر منعم کے نقش قدم پر چل کر آپ کی مثل ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ اب تک اپنے باپ و دادا کے قابل اقتدار تک میں قائم ہے۔

چنانچہ جو عظمت باوجود بے سامانی کے آپ کو حاصل ہوئی۔ جو غلبہ عام خاکساری میں ظاہر ہوا وہ چشم عقل میں خیرگی پیدا کرنے والا اثر رکھتا ہے۔

صنعت بہ اتفاق زمانہ جہاں گزشتہ بار سب اتفاق جہاں متیواں گرفت

بغرض خوف و عالم صفات حاصل نیکی کوشش میں انسانی کوتاہی اور قابلیت کا بیان

قبل اس کے کہ ہم علم صفات الہی پر بحث شروع کریں ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ اس غرض کے حاصل کرنے کیلئے ہم میں کیا کوتاہی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔

خدا وہ ہستی ہے کہ نہ تو اس کو چشم ظاہر ہی دیکھ سکتی ہے، نہ نور باطن سے اس کی ذات کی ماہیت کا تصور ہو سکتا ہے۔ تاہم آثار صفاتی کے آئینہ میں اس کے وجود ذاتی کے علامات

مختلف صورتوں میں جلوہ نما ہیں۔ اذ کو دیکھ کر عقل قبول کر لیتی ہے کہ انسانی طرز معاشرت کا پیہہ اسی کی حکمت چلا رہی ہے۔ اس کے علم صفاتی کا فیض اگر انسانی طریقہ کی کار و باری صورت

قائم رکھنے میں مددگار نہ رہے۔ تو انسان تنزل کر کے حیوانی زندگی بسر کرنے لگے۔

ہم اوسی وقت تک انسان ہیں جب تک کہ کوئی خوف یا طمع یا بھی حقوق پر یا بندہ اپنے کے خیال میں محکوم قائم رکھے ہوئے ہو۔ جب اپنی غرض کے سوا دوسرے کے حق کا خیال ہم سب کے دل سے جاتا رہے تو یا بھی تعاون کا سلسلہ منقطع ہو کر سکھ انسانیت سے لٹھ دھونا پڑیگا۔

یا بھی تعاون سے انسان انسان ہے۔ اور یہ معاونت اور سیدقت تک ہے جب تک کہ حقوق کا خیال موجود ہے۔ خود غرض فیض انسانیت سے اور ذکی برکت نیت سے بہرہ یاب ہیں جس نے خدا کی ہستی کو سمجھ کر آنا خیال ہی قائم کر لیا اس کے دلیلیں دوسرے کے حق کی کچھ قدر باقی رہتی ہے۔ اوسکی خود غرضانہ نیت میں اصلاحی اثر کا وجود ہوتا ہے۔ جتنا انسان خود غرضی سے قریب تر ہے ان کے لئے سے دور ہے۔ جتنا حقوق کا خیال رخص مقدم سمجھتا ہے۔ اتنا ہی انسانیت سے قریب تر ہے۔

مگر خوف و رجا انسانیت علاج پذیر ہے نہ استحقاقی خطہ بغیر درستی نیت دفع ہو سکتا ہے اس طرح پر علم صفات آئینہ کا تعلق انسانی کمال سے قدرتی طور پر دایستہ ہے۔ گویا فیض انسانیت کی ہستی اس خیال کے وجود پر موقوف ہے۔

ہم میں فرد واحد ہی ایسا نہیں ہے۔ جو اپنے علم کی بنا پر آفرینش کو معہ جلد حکمت آمیز خوبیوں کے کما حقہ سمجھنے کا دعویٰ کر سکے یا اگر کسی جاہل سے ایسی حرکت سرزد ہو تو اہل عقل اس کے دعویٰ کی صداقت پر تائید کریں۔ یہ دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہم میں کو تاہی نہم ہے۔

خدا کے صفات کی معرفت میں اس کی تعداد اور تعریف و دوزں شامل ہیں آفرینش صفات آہی کامل ہے۔ جو آفرینش کا جزو ہم سے قریب تر ہے ہم اس کے کما حقہ سمجھنے کے قابل نہیں۔ قیاس قبول نہیں کرتا کہ ایسی نہم صفات آہی کو تعداد اور تعریف کے ساتھ قابل اطمینان طریقہ پر تشخیص کر سکے یہی وجہ ہے کہ دنیا کا مذہب ایک نہیں ہے۔

اس مفہور بہ حالت فہم پر سبکو ایسی تشہیص اور تقسیم کی حاجت بھی اس طرح ہے۔ جس طرح طالب مردہ کو جان کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس شکل کے حل کا چارہ کار بغیر خدا کے دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسی ضرورت ہوتے ہوئے اس قسم کی کوتاہی طریقہ نبوت کی حاجت کو ثابت کرتی ہے۔ نبوت خدا کی جانب سے اس چارہ کاری کی مدد بھی ہے۔

نبوت کے ذریعہ سے سبکو ایسے اصول اور معلومات دستیاب ہو جاتے ہیں جن کا دریافت کرنا بسا دشوار ہے۔ اگر کچھ اوس میں سے سچے میں بھی آجائے۔ تو اطمینان محبت نہیں ہو سکتا۔ نبوت ایسے تمام معلومات اور اصول کی تشریح کرتی ہے۔ جنکو ہم عجز بشری کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتے تھے اور فیض الہی کے کمال سے محروم رہتے ہیں۔

گویہ معلومات اپنی عقل کے اطمینان پر دریافت کرنے کے واسطے دشوار فہم ہیں اور بعض ایمان بالنبی سے متعلق ہیں۔ تاہم جس قدر عمل ان کے مطابق زیادہ کیا جاتا ہے۔ عقیدہ محبت صوفی پر یقین بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جان و مال کی محبت مقابلتا بیچ اور ناچیز منظور ہو جایا کرتی ہے گویا تجربہ مذہبی صداقت سے متفق ہے۔ یہی تجربہ بڑے سے بڑے انسان کی تجویز کردہ اصول سے کبھی ایسا اتفاق نہیں کرتا۔ یہ اصول اور معلومات علم کلی کا ماحذ ہیں۔ جبکہ ہمارا علم جزوی اپنی کوتاہی میں علمی عینک لگا کر ان کی طرف دیکھتا ہے تو اوسکا عجز شکل ہو کر اوس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر انہیں وسیع معلومات کا سر نہ لگا کر نظر کرے۔ تو عرش سے فرش تک کے حال کو قابل ادراک پا سکتا ہے۔

جبکہ یہ سر نہ لگا کر انسان اس دائرہ علمی میں قدم رکھتا ہے۔ تو اوسکی معلومات اور محسوسات بھی اس دائرہ میں جزوی صورت پر دکھائی دیتی ہیں اور صداقت اصولی کے آثار اسی آفرینش اور خود اس کی حالت میں سچی مطابقت کے تجربہ کے ساتھ مشاہدہ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں

کسی نامعلوم اصول کو جس کا تعلق آفرینش سے اوسکی کلی حیثیت پر مہود اول تو سمجھنا ہی دشوار ہے

اور اگر جیسے اندھے کے ہاتھ میں آ جاوے کچھ سمجھ میں آ جاوے تو اطمینان صحت ہونا مشکل ہے۔
مگر جب تمام ضروری معلومات اس قسم کے معتبر ذریعہ سے ہم پہنچیں۔ تو مطابقت عملی کر کے اطمینان
صحت اصولی کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انسانی عقل اس کے لئے کافی اور موزوں ہے یہی
کام عقل اچھی طرح کر سکتی ہے اور اسکی تکلیف اس کے فرائض میں ہے۔

ہم نے اس قسم کی مذہبی معلومات کو عملی مطابقت کی صورت میں لا کر انسانی عقل اور تجربہ کے روبرو
پیش کیا ہے۔ تاکہ علم صفات الہی اور انکی صداقت پر روشنی پڑ سکے۔ اور مذہبی اصلیت ظاہر ہو
اس طریقہ پر خوف ورجا کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور یہی ہمارے مقصد تصنیف کا خاص مدعا ہے۔

مذہبی معلومات کی عملی مطابقت سے خوف ورجا کی تعلیم

تعلیم کے دو طریقے ہیں۔ اول کتاب یا زبان کے ذریعہ سے اصولی واقفیت پیدا کرنا دوسرے
عملی تجربات اور مشاہدات سے یقین پیدا کرنا۔

کتابی طریقہ پر خوف ورجا کی تعلیم

چونکہ اس تعلیم کے واسطے نبوت کی امداد کو کارآمد سمجھا لیا گیا ہے۔ لہذا اس دشوار فہم مسئلے میں
نبوت کی امداد میں دو فوائدے متصور ہیں۔ اول تو اپنی سمجھ سے اصول قائم کرنے کی رحمت کا باب
خود اپنے اوپر نہ پڑے گا۔ دوسرے جب نبوت کی تعلیم کا مفروضہ ذہن نشین ہو جائیگا تو عقل
پر اسکی صداقت کی حقیقت خود بخود منکشف ہو سکتی ہے۔

نبوت :- تعداد صفات الہی ۹۸ ہے ہر صفت کا مفہوم ایک نام سے ادا کیا گیا ہے ان کے
علاوہ ایک اسم ذات ہے کل ۹۹ اسماء ہیں۔

تجربہ :- موصوف کو اختیار ہے کہ انہی صفات میں سے جو چاہے کرے، مگر جب اظہار منظور ہوگا۔

مناسب اہتمام مزد ہوگا۔

آفرینش صفات اُسی کا فعل ہے۔ اسلئے صفات اُگی کا اظہار آفرینش سے ہوتا ہے

چونکہ ایسے خالق کے فعل میں جو کہ بہہ صفت کمال متصف ہے۔ نقص کو دخل نہیں ہے۔ لہذا ذیل کے دو امور جو کہ اظہار صفات کی تکمیل کی غرض سے لوازمات آفرینش میں ہونا ضروری ہیں اول ذات سے خارج ہیں۔ ایسی مخلوق ہونا جس میں فہم صفات کا مادہ ہو۔ دوسرے اس مقام ہونا جہاں کہ ایسی مخلوق کے لئے فہم صفات کے حملہ اسباب جمع ہوں۔

خدا کے صفات اور اس کے فعل کی سچہ شب ممکن ہے۔ جبکہ وہ صفات اور اس کے فعل کی فہم خود اس مخلوق میں بھی ہو۔ یہ سب ہو سکتا ہے کہ حملہ صفات اُگیہ کا شائبہ بھی اس مخلوق میں پایا جاوے۔ اور قدرت عمل بھی کسی پیمانہ پر ہو تاکہ اس کی ذات ہر دو مفہوم کے گنجائش فہم کے واسطے موزوں متصور ہو سکے (دیکھو شناخت کا قاعدہ اصطلاحات میں)

اس قاعدہ کے مطابق حملہ صفات اُگیہ مذکورہ بالا کا شائبہ اور فعل آفرینش کی کلی فہم ہو تب یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوق اظہار صفات کی غرض سے پیدا ہوئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بغیر ادا و نبوت ایسا تعین کہ کس مخلوق میں یہ صفات ہیں دشوار کام ہے۔ مگر نبوت اسکو آسان کر دیتی ہے

حدیث شریف :- اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا (ان اللہ خلق آدم علی صورۃ)

پہلے حدیث شریف کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بموجب کلام پاک اللہ جسم اور صورت سے مبرا ہے۔ مگر اس حدیث شریف سے انسان کا خدا کی صورت پر مخلوق ہونا پایا جاتا ہے۔ مگر سبب کہ خدا جسم سے مبرا ہے۔ اور وہم و خیال کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ لہذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں صورت سے دوسری صورت مراد ہے۔ اور وہ مراد خدا کے صفات اور اس کے فعل کی صورت ہے جو کہ ذات کے کمالات کا

آئینہ میں چونکہ انسان اس صورت پر واقع ہے۔ لہذا شبہ کو گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ دوسرے بیان کا یہ طریقہ تعلیمی خوبی کے اعتبار پر فطرت انسانی کیلئے بہت سوزوں ہے۔

انسان اتنا ہی سب سے چیزوں کو ادراک کی صورت کے ذریعہ سے شناخت کا عادی ہوتا ہے۔ اسلئے اپنی عادت کے مطابق خدا کی شناخت میں بھی یہ خیال اس کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ اس کی عادت پر اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر خدا کی شناخت صورت کے ذریعہ سے منظور ہے تو انسانی صفات اور افعال پر غور کرو۔ اس طریقہ پر خدا کی صفات اور افعال کا تصور پیدا ہو جاوے گا۔ یہی وہ صفات ہیں جن کے ہوتے ہوئے اظہار صفات کا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ گویا اپنے ہی افعال اور صفات اس مقصد برآری کا ذریعہ ہیں۔

حدیث شریف: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

میں نے اپنے نفس کو شناخت کر لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔

حدیث شریف سے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی اگر خدا کی معرفت حاصل کرنے کا خیال ہے تو اپنی ہی معرفت حاصل کر لو۔ پس خدا کو پہچان لو گے۔ اس طریقہ پر دونوں حدیث شریفوں کا مضمون ایک ہو جاتا ہے۔

چنانچہ نبوت سے امداد لیکر بہت سے نتائج مفیدہ حاصل ہو گئے اور دشوار فہمی کا بڑا حصہ آسان ہو گیا۔ ذیل میں وہ نتائج درج ہیں جو امداد نبوت سے برآمد ہوئے ہیں۔

(۱) دنیا میں اظہار صفات آئینہ کا کمال موجود ہے۔

(۲) انسان وہ مخلوق ہے جو کہ خارج از ذات ہے اور اس میں جملہ صفات آئینہ اور اولیٰ کے فعل کی معرفت کی قابلیت پائی جاتی ہے۔

(۳) دنیا جہاں کہ انسان رہتا ہے وہ مقام ہے جہیں اظہار صفات کے جملہ اسباب جمع ہیں۔

(۴) خود ہمارے ہی صفات اور افعال کی معرفت سے اللہ پاک کے صفات اور اولیٰ کے فعل کی معرفت

ہو سکتا ہے۔

اپنی شناخت کی ایسی کوشش جو سببِ رفتِ صفاتِ الٰہیہ ہو سکے

دنیا میں تو ہم اپنے کو مادی حیوانی مخلوق کی صورت میں پاتے ہیں۔ مگر صفات میں ایسا فرق ہے کہ نوعِ حیوانی اور انسانی جدا جدا تصور ہوتی ہیں۔ جملہ حیوانات میں حیوانیت کی مع تعریف صادق آتی ہے مگر مہیا انسان کی نوبت آتی ہے تو بجائے حیوانیت کے انسانیت کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے

صفاتِ اعلیٰ میں ایسی تفریق جسے انسان کو نوعِ حیوانی سے ایسا جدا کر دیا کہ ایک نوع ہوتے ہوئے گروہِ نوعی سے جدا تصور ہونے لگا۔ کسی خاص سبب کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سبب کا معلوم کرنا بھی دشوار فہم مرحلہ ہے۔ جسکی عقدہ کشائی میں ہی نبوت کی امداد کی ضرورت ہے

إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي

نبوت۔ بیشک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے پھر جب تیار کیا میں نے اسکو اور پھر انکی اوسمیں روح اپنی روح سے۔

اس آیت شریف میں دو روحوں کا ہونا انسان میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ روح ہے جو کہ مٹی کا پتلا ہونے کے بعد سوئیہ (جب تیار کیا میں نے اسکو) کے لفظ سے اس کا اعتدال مزاج ظاہر کیا گیا ہے۔ تاکہ خاک کے پتلے کا کامل روح حیوانی کی صورت میں آجانا ثابت ہو جاوے۔ اور اس صورت تک انداز بیان سے خالق کا مرتب نسبتِ خالقیت ظاہر کرنا پایا جاتا ہے۔ مگر جب نفثِ فیہ من روحی (پھر انکی اوسمیں روح اپنی روح سے) فرمایا ہے تو نسبتِ خصوصیت کا اظہار کیا ہے۔ یہ دوسری روح کی طوط اشارہ ہے۔ گویا اس کے بعد وہ صورت حیوانی کامل جائے انسانیت میں آئی۔ اس طرح پر نوعِ انسانی اور حیوانی جدا ہونے کا سبب بھی ظاہر ہوتا ہے اور روحِ انسانی کی نسبتِ خصوصیت

بھی معلوم ہوتی ہے۔ صورت انسانی میں جو کرشمہ ہیں۔ وہ اسی روح کی وجہ سے ہیں جسم حیوانیت پر یہ پاکیزہ لباس موزوں نہیں سمجھا گیا۔ حیوانیت میں یہ جوہر نہیں ہے تو اس میں محض نفس کی گرفتاری کی صفت ہے، مگر قابلیت دریافت حقیقت معاملات نہیں ہے ہزار بار مخلوق حیوانی ہے اور یہ صفات سب میں عام ہیں۔

29. 8 89...

انسان اس جوہر کی بدولت حقیقت آشنا ہے۔ اس صفت نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ انسان نے باہمی امداد کی حقیقت کو سمجھا۔ پھر دنیا کے مفید مطلب اشیاء کے خواص کو پہچانا۔ ایک دوسرے کی مدد سے تمام مہینوں کی اشیاء سے فائدہ اٹھایا اور اپنی ایجاد کر کے بہت سے پیشہ لاء کی بنیاد ڈالی جو حق کا تعین کیا۔ پابندی قواعد استحقاق کے نفع کو سمجھا۔ جب نزاع پیدا ہوا اور امن میں خلل ہوا تو رفع شرکی تحقیقات میں یہاں تک سرگرم ہوا کہ خدا تک رسائی کی نوبت پہنچی۔

جبکہ خدا تک رسائی ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ روح انسانی میں خدا شناسی کا مادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے نسبت خصومت کا اظہار اس روح کی بابت کیا۔ اب حیوانیت اور انسانیت خدا سمجھ میں آگئی۔ وہ یہ کہ حیوانیت خواہش پرستی اور انسانیت خدا پرستی ہے۔

انسانی مادہ خدا شناسی نے جب انسان کو رفع شر باہمی کے اسباب کی طرف متوجہ کیا تو اخلاق انسانی کے اصول کی بنا پڑی۔ ورنہ انسانیت کا محصل فساد اور خون ریزی نظر آنے لگا۔ سچا اخلاق دستی نیت کا ظاہر و پوشیدہ متقاضی ہے۔ نیت خواہش کی پابند ہے۔ ضرورت ہوئی کہ خوف ورجا کے ذریعے سے خواہش کا عمل بحالت نیت درست کیا جاوے۔ تب اخلاقی صداقت کے فائدہ عام سے امن قائم ہو سکتا ہے اب دو ضرورتیں پیش ہوئیں ایک تو اصول اخلاقی کا صحیح تعین۔ دوسرے خوف ورجا سے اول اصول پر کاربند رہنے کا علاج۔ ورنہ انسانی زندگی میں خیر کی توقع کی خیریت ہی خیریت دکھائی پڑنے لگی۔ اللہ کا خوف ورجا خدا شناسی پر موقوف ہے۔ انسانی خوف سے دستی نیت

خدا شناسی ہی زبانی ڈھکوسلہ کی صورت میں کارآمد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لئے ہی یقین کی حاجت ہے اور یقین کے لئے قرین قیاس دلائل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ وہ امور تھے کہ عقل انسانی کیلئے قابل اطمینان طریقہ پر اسے فائدہ حاصل کرنا دشوار کام تھا مگر خالق کونین نے اپنے فضل عظیم سے اس دشواری کو اپنے ہی قانون اور اپنی ہی تعلیم سے آسان کر دیا۔ صرف انسان کو یہی کام باقی رہ گیا ہے۔ کہ اپنے صفات اور افعالی صورت میں صفات الہیہ سے مقابلہ کر لے۔ اس کے بعد صداقت خود دلیلیں جیکر لیتی ہے۔

ہکو اپنی اس ضرورت کے لئے جلد آفرینش کی اقسام مخلوقات کو معلوم کرنے اور اونکی بابت اس قدر علم کی حاجت ہے۔ کہ ہم اون کے فعل کو سمجھ سکیں۔ تب علی مطابقت سے یقینی اطمینان ہو سکتا ہے۔

چنانچہ یہ امداد نبوت ہکو چاہے قسم کی مخلوق ذی فہم کا پتہ دریافت ہوا اور اون کی بابت ضروری معلومات بھی دریافت ہوئیں۔ اب ہکو یہی کرنا ہے کہ اپنی ہی معرفت سے ان کی معرفت کر کے خدا کے فعل کی حقیقت کو سمجھیں۔ چنانچہ فرداً فرداً ان سب کا بیان ضروری ہے۔

حیوانات

حیوانات مادی مخلوق ہے ہم اون کو چشم ظاہر سے دیکھ کر اون کے خواص معلوم کر سکتے ہیں۔ ان میں جذبات اور خواہشات کا دھود ہے۔ مگر ان کی فہم استحقاقی اور اخلاقی حالت کی حقیقت آشنا نہیں ہے لہذا اون کا مقصود حیات نفس پرستی ہوا کرتی ہے۔

خطرہ سے محفوظ رہنے اور خورش ہم پہنچانے کی سمجھ اون میں کافی ہے۔ بعض صورتوں میں عادت

جاریہ کے طور پر وہ کسی برائی سے بھی اجتناب کیا کرتے ہیں۔ خورش اور طبیعت کے اعتبار پر اولیٰ اقسام بہت سے ہیں بعض کی خورش سنہری اور بعض کی گوشت ہوتی ہے اور انہیں حریص طامع غصہ ور اور بزدل ہوتے ہیں۔ ہر نوع حیوان کی خورش اور طبیعت ایک رنگ پر ہوتی ہے۔ نوعی مزاجی خصوصیت سب میں پائی جاتی ہے۔

السان اور حیوانات

حیوانی مادی خلقت کے اعتبار پر انسان بھی حیوانات میں داخل ہے۔ دونوں کے جسم گوشت پرست سے بنے ہیں۔ خواب و خور کے پابند ہیں۔ طریقہ پیدائش اور اموات یکساں ہے، خواہشات اور جذبات انسانوں میں بھی حیوانات کے مثل کو رانہ صورت پر ہیں۔ فضائل اور خورش حیوانات میں قسم وار صہ اگانہ ہے۔ مگر انسان میں ایک ایک نوع حیوانات کی خورش اور فضائل کا مجموعہ ہے۔ انسان جس طرف رغبت طبعی رکھتا ہے۔ اپنی کسی قابلیت سے اوسے کے مناسب حال غذا اور حاصلت بہم پہنچاتا ہے۔ اسکی فطرت میں ہر حیوان کا مزاجی رنگ ہے یہ حس و روش کو پسند کرے اختیار کر سکتا ہے اس طرح پر مختلف مزاج حیوانی انسان میں سب یکجا ہوا کرتی ہیں۔ مگر ہر صورت میں انسانی خصوصیت بھی قائم رہتی ہے۔

حیوانات کے دانتوں اور معدہ میں اون کی غذا کے مناسب حال رعایت ہوتی ہے مگر انسان کے معدہ اور دانتوں میں ہر قسم کی غذا کھانے اور اوس کے ہضم کی قوت ہوتی ہے۔ جن کو اسباب شردفع کرنے کے خیال سے غصہ اور جو انمردی قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نظم سے محفوظ رہنا بزدلی کے صر سے بچنا مقصود ہوتا ہے۔ حرارت اور جو دت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کاپلی اور بھڑے پن کو پسند نہیں کرتے وہ گوشت کھاتے ہیں۔

جگو ایک جگہ پیر توڑ کر بیٹھنا ہے، میٹھے پن سے کام نہ لانا ہے، تیزی اور جستی کی حاجت نہیں ہے وہ سبزی اور دال کھاتے ہیں۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ فطرت نے کسی مصلحتی بنا پر انسانی خلقت میں جامعیت اوصاف اور خواص کو ملحوظ رکھا ہے۔

چونکہ حیوانات میں استحقاقی اور اخلاقی اصول کی پابندی نہیں ہے۔ خواہش پرستی کے وقت سب کچھ جائز سمجھتے ہیں لہذا انہیں کے اصول پر چلتے ہوئے انسان کو بھی حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اپنے حسب خواہش انکو ہر مصرف میں لاوے۔ جانور میں صرف اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے انسان اپنی عقل اور قوت سے جانور کو مسخر کر سکتا ہے۔ اور جانور انسانی مصرف کے لئے موزوں بھی ہوتا ہے۔ اس مینا پر جانور کا مصرف انسانی ہونا قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حیوانات ہمیشہ سے ہر قسم کے ہر مصرف میں آتے رہے ہیں۔ ورنہ کسی انسان کو حق نہ ہوتا کہ وہ کسی حیوان کو کسی مصرف میں لانے کا مستحق ہوتا۔

شیطان کا بیان

شیطانی مخلوق نگاہ سے پوشیدہ ہے ہر شخص انکو مثل حیوانات کے دیکھ نہیں سکتا ہے اول کو علامات کے ذریعہ سے پہچان جاتا ہے۔ جیسے ہو اگر نگاہ سے پوشیدہ ہے، علامات سے معلوم ہوتی ہے یہ جنات کے قسم سے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو راہ خدا سے گمراہ کرنے کا پیشہ رکھتے ہیں۔ یہی مادی مخلوق ہے، ان کی خلقت آتش ہے، یہ اپنی فطری قوت سے انسانی جسم میں خون کی طرح گشت لگا سکتے ہیں۔ اور دوسوسات فاسدہ قلب میں پہونچاتے ہیں۔ جنات میں عبیدیت کی اہلیت ہے اسلئے انہیں معرفت الہی اور حقیقت شناسی کی فہم ہوتی ہے۔ بہت سے ان میں اصول اسلامی کے پابند ہوتے ہیں۔ مذہب اسلامی رکھتے ہیں۔

چونکہ مادی حلقہ رکھتے ہیں، اس لئے ان میں نفسانیت بھی ہوتی ہے۔ عیدیت کا اہل ہو کر وہ سے حیوانی عقل سے امتیاز فہم رکھتے ہیں۔

شیطانی وسوسہ شکر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ مکر و حیلہ گری کی تعلیم دیتے ہیں۔ اخلاق کے خلاف براہین بخشتے کرتے ہیں۔ خواہش نفس کی کامیابی اور ناکامی ان کا سود و ذریعہ ہے۔

حیوانیت کے فہم کی انتہا کو رادہ نفس پرستی تک ہے۔ انسان اپنے نفس میں اخلاقی اور استحقاقی بحث کا وجود شکر کی جانب راغب کرنے میں پاتا ہے۔ چونکہ یہ معاملہ حد حیوانی کے پیمانہ فہم سے بالاتر ہے، اس لئے شیطانی ثابت ہوتا ہے۔

تجربہ سے ثابت ہے کہ دل میں خطرات فاسدہ خود بخود اس طرح آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی باہر سے کچھ ڈال دے۔ جب ان خطرات سے انسان روگردانی کرتا ہے تو دل ہی دل میں مسلسل خلاق اور استحقاقی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے۔

ایک طرف دلائل عقلی سے حق اور اخلاق کی تائید ہوتی ہے دوسری جانب سے بھی دشمنانہ فراست سے مکر و حیلہ گری کی اختراع کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جواب مکر و طبیعت و اول کو راہ راست سے باز رہنے کا حیلہ ہو جاتا ہے۔ فہم حیوانی کو ایسی دشمنانہ بحث کی طبیعت نہیں ہے۔

جو لوگ اپنے اعمال میں شیطانوں سے مشابہت خاص پیدا کر لیتے ہیں وہ اول کو راہ راست بھی بیان کرتے ہیں۔ ادن کے گمراہ جادو کی صورت تماشا گاہوں کے فوق العادہ امور اور آسائش زدہ کی حالت میں خاص طور پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ادن کی خصوصیات مزاج گنہ گری اور دنیا پرستی ہیں۔

روحانیات

ملائکہ کی خلقت اسی جوہر لطیف سے ہے۔ جو کہ روح انسانی کا خمیر طینت ہے یہ نورانی جوہر لطیف ہے۔ کثافت مادی سے میرا ہے۔ چونکہ نفس محض مخلوق مادی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے فرشتے نفسانیت سے پاک ہوتے ہیں۔ جو کچھ خدا اذکو حکم دیتا ہے کرتے ہیں اور ان کی طاعت مزاج بوجھل غذا کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا ذکر اور اسکے احکام تعمیلی کی فکر اور انکی غذا اور انکی مسرت کے باعث ہیں۔

حس طرح کوئی انسان سخت مشاغل دنیوی کے مواقع پر جبکہ اسکی بہت حینالی ایک ہی جگہ صرف کار ہو آب و خور فراموش کر دیتا ہے اسی کام کی فکر اور اس کا ذکر اسکی غذا ہو جاتا ہے یہ مخلوق اسی طریقہ سے ہم تن الہ کے ذکر و فکر میں دوامی مشغولیت رکھتی ہے۔ ان کا پاکیزہ مزاج اپنی غذا کے لئے لطف و نور کا متلاشی رہتا ہے۔ یہ صفات اکیہ میں اور اسی کے خزانہ میں دستیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا انکی مسرت عمل کا ذریعہ اللہ ہی کا ذکر و فکر ہے۔

خود پاکیزہ طینت اس کے ساتھ ایسی سبک اور لطیف غذا سہل الوصول اس قدر شخص خیال سے فراہم ہو سکے۔ پھر نہ کی کی گنجائش نہ انکار کا دخل اس لطافت کے کمال اور تجر و خاص میں بزر خدا سے تعلق کا ان میں مادہ کیونکر ہو سکتا ہے

انسان باوجود کثافت مادی کے جب کسی خیال میں محو ہو جاتا ہے تو مطلوب ہی کے ذکر و فکر میں راحت اور سکی غذا ہو جاتی ہے۔ جو کہ پیاس کا حینال ہی نہیں آتا ہے۔ البتہ اولیٰ کے مختلف کیفیات مطالبات طبعی اور کثافت مادی راحت دہانی میں مانع ہوتے ہیں

جبکہ شیطان کی طرف سے استحقاقی اور اخلاقی مواقع پر انسان کو گمراہ کر نیکی کو شیش ہوتی

ہے۔ اور شیطان زمین دنیا کو آراستہ صورت میں پیش کر کے حیوانیت کو برا نہ سمجھنے کرتا ہے۔ تو روح انسانی بھی خوف ورجا کے پیرایہ میں انسان کو خطرات سے بچانے کی کوشش کرتی ہے جنسیت اور موافقت عملی کی وجہ سے جو دلائل شیطانی اغوا کے خلاف دلیس گزرتے ہیں انہیں فرشتوں کی امداد بھی کہی شامل ہوتی ہے۔

ایسے لوگ جو پاکبازانہ روحانی زندگی بسر کرتے ہوئے ملائکہ سے علمی مشابہت پیدا کر لیتے ہیں ملائکہ کو دیکھنا بیان کرتے ہیں۔ علم تصوف کا تعلق روحانیات سے ہے۔ کرامات کا ظہور ہر قسم کے فانی رسانی میں فیض روحانی کی بدولت ہوتا ہے۔ روحانی خصوصیات لطائف طبع۔ نفع رسانی عام حق پرستی ہے۔ جو کچھ جادو یا آسیب یا اور کسی صورت میں شیطان کا عمل ہوتا ہے اس کا ضرب روحانی عمل سے باطل ہو جاتا ہے۔

الانسانیت

مخلوقات ذی فہم میں مادی اور نورانی مخلوق دونوں کا بیان ہو چکا۔ صرف انسان کا بیان باقی ہے۔ انسان ہر دو اقسام مخلوق کا مجموعہ ہے۔ اسکی خلقت میں جامعیت ہر طرح کی ہے۔ ہر قسم کے حیوانات کے مختلف حضائل اس میں ہونا بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ دیگر مخلوقات شیطانی اور نورانی کے جملہ خواص کا جامع ہے۔

یہ مادی ہے۔ اسلئے جملہ مادی خلقت کی کیفیت اپنی مادی حالت پر قیاس کر کے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے روح نورانی کا تعلق بھی اسکی ذات سے رکھا ہے اسلئے روحانیات کے فہم کا بھی اہل ہے۔

کاروباری صورت میں انسان اپنے اپنے جنس میں اخلاقی اور استحقاقی مواقع پر حق

ہیچال نہ رکھنا عیب تصور کرتا ہے۔

مگر چونکہ عالم حیوانی میں نہ استحقاقِ نعم ہے۔ نہ اخلاقی قابلیت لہذا حیوانات ایسے مجبور عیب کے مرکب ہوتے ہیں جنکو انسان ہر تصور کر کے اچھا کرتا ہے۔

انسان اور حیوان مادی خلقت ہیں۔ ایک طرف لکھا جائے، تو جملہ کثیر التعداد مادی مخلوق عیب و ہنر کی مامیت سے ناواقف ہو۔ مگر انسان کی باری آدھے تو یہی مادی خلقت عیب و ہنر میں تفریق کرتے ہوئے معلوم ہوتی ہے۔

مادی مخلوق ہو کر عیب کی نوعیت نہ سمجھنا تو انسان کی نوعی مزاج کے موافق تھا۔ مگر عیب و ہنر میں امتیاز کرنا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی خاص جوہر اسکو نوع حیوانی سے جدا کر رہا ہے۔

انسان اور حیوان میں مادی اعتبار پر کچھ کمی بیشی نہیں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جوہر جو باعثِ خواصِ انسانیت ہے۔ مادی نہیں ہے اور جملہ صفاتِ اصنافی متعلقہ انسانیت کا وہی جوہر کفیل ہے۔ اخلاق اور استحقاق کا مادہ اوسی جوہر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جبکہ اس جوہر کا مادی ہونا نہیں پایا جاتا ہے۔ تو نورانی اور مجرد ہونا ثابت ہوتا ہے۔

حیوانیت کا حصہ جو انسانیت میں شامل ہے۔ اپنی جبلت پر مجبور کی کفالت کرتا ہے۔ روحانی پاکیزہ جوہر اخلاقی صورت اور اخلاقی حالت کی حمایت کرتا ہے۔ ہنر سے عیب کی اور عیب سے ہنر کی تمیز ہوتی ہے۔ اس اجماع نے عیب و ہنر باہم جمع کر دیئے۔ اور دونوں کی تعریفات پر آگاہ کر دیا خوبی سے نقص کی برائی اور نقص سے خوبی کی اچھائی کی شناخت ہو گئی۔ انسان عیب و ہنر کا مجموعہ بن گیا۔

گو انسان اوصافِ کمال کہتا ہے۔ مگر عیب دار بھی ہے۔ اسکی خوبی کے ساتھ عیب لگا ہوا ہے۔ اسلئے آدمی کے صفات کمال میں عجز و نقص کو دخل ہو گیا۔ ہاں اس قابلِ ضرر ہو گیا کہ کمال

کو کمال اور عیب کو عیب سمجھے۔

ہم روح انسانی کا حال کلام پاک سے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس کی خصوصیت رب العزت سے ظاہر ہو چکی ہے۔ اب اپنے ہی آثار ذاتی سے اس کی صداقت پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اسلئے جو کچھ بطور ایمان بالغیب ہم نے روح انسانی کی خصوصیت میں باور کیا تھا وہ تجربہ میں آکر یقین کے ساتھ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔

جبکہ ہم نے آثار سے خود اپنی ہی ذات میں ایسا جو ہر لطیف معلوم کر لیا جو کہ صفات خوب کا متکفل ہے مگر کمال لطافت کی وجہ سے نگاہ سے پوشیدہ ہے تو وہ جو ملائکہ کی بابت کچھ شبہ کو دخل نہ رہا کیونکہ وہ بھی اسی جوہر سے مخلوق ہیں اور ایسے ہی اوصاف کمال رکھتے ہیں۔

یہ نبوت کا صدقہ ہے کہ ایسی پوشیدہ اپنی ہی روح کا پتہ اور اس کے اوصاف معلوم ہو گئے کہ انکو اپنی ہی ذات میں علامات سے عالم ملکوتی کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا۔ حیوانیت عیب ہر کی حقیقت آشنا نہیں تاہم اخلاقی اور استحقاقی موانع پر فاسد خطرات ہمارے دلیلیں نامعلوم ذریعہ سے آتے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہماری روحانی خلقت ان خطرات کے اثر کو قبول نہیں کرتی دلائل عقلی سے تائیدی تقویت دیا جانا خود اپنے ہی نفس میں محسوس ہوتا ہے جبکہ روح انسانی ان خطرات کو قبول کر نیکو تیار نہیں ہماری حیوانیت کے فہم میں یہاں تک رسائی نہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہی شیطانی اغوا کی حقیقت ہے جسکو تعلیم نبوت سے ہم نے معلوم کیا ہے۔

جب ہم کسی انسان کے زبانی کہنے پر یقین کر لیتے ہیں کہ ریل دھانی قوت سے چلتی ہے۔ تو جبکہ شیطانی پرست اسکو دیکھنا بیان کریں۔ اسنے کہ شتمہ جادو کی صورت اور آسیب زدہ کی حالت میں عیاں ہوں۔ عام تاشا گاہوں میں اسکے ذریعہ سے دنیوی نفع حاصل کیا جائے۔ نبوت سے اسکی تصدیق ہو۔ اسکے بعد شیطانی دُرد اور اسکی مزاحی کیفیت کی بابت مزید ثبوت کی حاجت نہیں رہتی ہے۔

شیطانِ خمیر طینت بھی انسان کے اجزاء ترکیبی میں ہے۔ اسلئے اسکے مزاج کی اصل بھی انسان میں موجود ہے اور انسانی جامعیت کی تکمیل ہے۔

اب ہم نے اپنی ذات میں اپنے ہی تجربہ سے اپنے متضاد عنصر ترکیبی کا وجود اور اون کے فزیکی خواص کی معرفت حائل کر لی۔ اور اپنی جامعیت سمجھ لی جاوے۔ مخلوق میں محض دنیوی تعلق کے خواص ہیں۔ دنیا میں خواہش پرستی اون کا مطمح نظر ہے۔ روحانیت میں تجربہ کی صفت ہے۔ اذکار واسطہ محض خدا اور اسکے حکم سے ہوتا ہے۔

سوال :- جو لوگ بہتر سے بہتر روحانی زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی تعلق دنیوی میں مبتلا کیسے یقین کیا جاوے کہ روحانی زندگی دنیوی تعلق سے مبرا ہے۔

جواب :- روح انسانی کو دنیا میں جسم مادی کی ہمراہی میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اور جسم مادی کی بقا بغیر کھائے پئے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلئے جس طرح کسی جانور کا مالک اس کو دانہ چارہ مہیا کرتا ہے تاکہ جو غرض جانور سے متعلق ہے پوری ہو سکے۔ اسی طرح روحانی زندگی بسر کرنے والا دنیا کا کام اپنی فہم کا جزو تصور کر کے کرتا ہے۔ تاکہ زادِ آخرت کی غرض حائل ہو۔ دنیا کے کام سے کچھ تعلق نہیں ہوتا بلکہ خدا کے اون احکام کا واسطہ ہوتا ہے۔ جنکی تعمیل اس پر حیاتِ دنیا میں واجب ہے اس طہ پر ایسے شخص کا تعلق بھی تجربہ ہی میں داخل ہوتا ہے۔

اس طرح پر انسانی زندگی دو طریق پر ہوتی ہے۔ ایک تو محض تعلقاتی جسمیں حیوانیت اور شہادت کو دخل ہوتا ہے۔ دوسری روحانی جسمیں تجربہ محض اور ملائکہ کے نفوس قدسیہ کی برکت کا واسطہ ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی انسانیت سے واسطہ رکھتا ہے تو دونوں قسم کے اشخاص سے واسطہ کر کے دیکھے تو دونوں زندگیوں کا فرق بہت جلد معلوم ہو سکتا ہے

اگر انسانی خلقت سے حیوانی زندگی مقصود ہوتی تو انسان بنانا ہی بیکار تھا۔ انسان کو

تو اخلاقی پابندی کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں کی خاطر تکلیف برداشت کرنا کی ضرورت ہے، ہر حال میں اوسکو اصولِ تجردِ کام میں لائیکلی حاجت ہے۔ اسکی حالت کا اقتضا تجرد کی زندگی کو چاہتا ہے تجرد کی زندگی میں بڑی خوبی یہ ہے کہ سب کا حال یکساں اور بے ضرر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں انسان کی غرض تعلقاتِ زندگی میں آخرت کا نفع ہوتا ہے یہاں کے معاملات سے ایسے شخص کو کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں کی غربت امارت، رنج و راحت سے کچھ واسطہ کی ضرورت نہیں فقط آخرت سے غرض ہوتی ہے۔ وہ ہر حال میں تیسرے ہے۔

دوسرا نفع روحانی زندگی کا یہ ہے کہ جب تعلق میں کمی ہوئی تو تجرد میں ترقی ہوتی ہے۔ روح انسانی کی قوت ترقی کرتی ہے اور اوسکی کیفیات کا طور ہوتا ہے۔ جتنا تعلق دنیوی میں کمی ہوگی اوسی نسبت سے روحانیات کا انکشاف زیادہ ہوگا۔ اوس وقت اپنی ہی حالت پر قیاس کر کے عالمِ ملکوت کے معاملات کو روح انسانی اس طرح پر سمجھ سکتی ہے جیسے عالمِ مادی کا انکشاف دنیوی تعلقات سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مردوں کے ارواح اور ملائکہ سے ملاقاتی ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ البتہ طریقہٴ خلقت کی وجہ سے انسان دونوں عالم کے معاملات کی فہم رکھتا ہے جس نے جامعیت کی نظر سے اپنی ہستی کو معلوم کر لیا وہ تمام صفات الکی کو جو کہ صورتِ آفرینش میں جلوہ نما ہیں سمجھ سکتا ہے۔ ال چشمِ بصیرت اور دین کی عقل درکار ہے۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک نقشہا بینی یوں از آب و حناک

ونچ حصے ہست جز این پنج حص آل چوں زر سرخ این حص با چو حص

چونکہ ملائکہ اور روح انسانی ہمجنس ہیں لہذا دونوں کی تسکین الہی کے نور و لطف سے ہوتی ہے ملائکہ تو اسی غذا کے عادی ہوتے ہیں مگر انسان جب اپنے حیوانی جذبات اور خواہشات کو زیر کرتا ہے تب تجرد کی زندگی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے

جب تک ایک تعلق موجود ہو دلیس دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی جب تک عشق کی چوٹ دل سے نہ لگے لگا ہوا تعلق دل سے چھوٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا روح انسانی میں اللہ کی طلب محبت آمیز جذبات اور شوق آمیز طلب کے ساتھ ہوتی ہے چونکہ محبوب حقیقی میں حسن و خوبی کا کمال ہونا ہے اس لئے طالب میں بھی جذب و درود بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ یہ مزہ دینا اور مافیہا کو کھلا دینا ہی مے کشی کا مزہ تو کیا جانے ہائے کجنت تو نے پی ہی نہیں

مختلف اور متضاد مادہ جات کا اثر انسانی حالت پر

جب دو اجزایا نسل یا دو سے زیادہ کی آمیزش ہوتی ہے تو جو نتیجہ اس طریقہ پر برآمد ہوتا ہے اس میں جملہ اجزائے ترکیبی کے آثار اور اثر علیحدہ محسوس ہوتے ہیں۔ اور مرکب صورت میں کیفیت مزاجی کارنگ نئی حالت میں جانا یا ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان میں جب وہ جملہ اجزاء جمع کر دیئے گئے۔ جو تمام مخلوقات کا خمیر طینت ہیں۔ تو انسان کی مرکب صورت میں حقیقت شناسی کے خاص رنگ کا امتزاج ہو گیا۔ ہر شے کی حقیقت تو اس کی خلقت میں موجود ہی تھی اب حقیقت شناس بھی ہو گیا۔ لہذا اپنے ہی علم ذات سے انسان سب کچھ سمجھنے کے قابل ہو گیا۔

جب حقائق فہمی کا روشن چراغ جسم مادی کے تاریک محل سرا میں پہنچا۔ تو اس گھر کے جملہ اراکین کو اس روشنی میں تمام دنیا کے چھپے ہوئے خزانہ نظر آنے لگے۔ اپنی قوت تصرف کو دیکھا تو اس کے مقابلے میں تمام دنیا ماندہ چیدہ کی حیثیت پر نظر آئی۔ جس میں ہر مادہ کیلئے طرح طرح کا سلمان مہیا تھا۔ سب نے اپنے اپنے مرغبات کی طرف دست طمع دراز کیا۔ کیونکہ ایک مادہ دوسرے کی ضد تھا اور ایک ہی مادہ کا نکل سکتا تھا لہذا خانہ جنگی پھیل گئی۔

حیوانی فطرت بعض دوسرے کا آلہ مصرت ہونیکا کام دینے کے لئے موزوں ہے۔ لہذا حیوانیت

سے اپنا اپنا کام ٹھکانے کی کوشش و طرٹ سے عمل میں آئی۔ ادھر شیطانی اثر نے تدبیر پر تڑویر سے اسکو دام میں لانا چاہا۔ ادھر روع انسانی نے اپنے کام میں لانا چاہا۔

حیوانیت عالم انسانی کے سبب ریع کی دلربائی حسرت بھری آنکھوں سے دیکھ کر لمچاتی ہے۔ شیطنت و سادس و تادیر سے اوسکی آتش شوق کو بھڑکاتی ہے۔ مگر روع انسانی کی دانشمندانہ صوابدینہ شیطنت کے خود غرضانہ اور حیوانیت کے جاہلانہ مقاصد کے آتش سوزاں کو حکمت کے چھینٹے دیکر بھجاتی ہے۔ اس صورت میں انسانی طبیعت اچھا خاصہ رزمگاہ بن جاتی ہے۔ ایک مصلح کی صورت میں دوسرا عیش و نیاوی کی جہت میں دل ہی دل میں سرگرم پیکار ہے۔ سب کچھ ہر مگر خانہ جنگی کیوجہ سے برشے کا فریاد بھیکا پڑ رہا ہے۔

مادہ حقیقت شناسی کی وجہ سے باہمی تعلقات میں انسان کو خلق اور حق کا فائدہ تحقیق ہوا۔ اس فائدہ کو حاصل کر نہیں طبیعت اور نفس کے خلاف بہت سی قربانیوں کی حاجت ہی ظاہر ہوئی۔

اگر غرض حیات محض خواہش پرستی تصور کی جائے تو ایسا فائدہ حاصل کر نہی کوشش سے خود مقصد زندگی کی قربانی لازم آتی ہے۔ کیونکہ یہ یقینی نہیں ہے کہ جو کچھ نفس کشی کی تکلیف اس حالت میں برداشت کی جاوے اور سکا بدل اسکو حیات دنیا میں ضرور حاصل ہو گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تکلیف کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے۔ یا تکلیف کا پالا جھکتا رہے۔ القصہ جو دوائے مرض ہے وہی تندرستی میں خرابی کا سبب

انسانی طرز حاشرت کی صورت ایک دوسرے کے حق کے خیال اور خلقت سے قائم ہے۔ اگر یہ خیال نہ رہے تو وحشیانہ زندگی کا آغاز ہو جاوے۔ اگر یہ خیال رکھا جاوے تو اپنی تکلیف سے اپنے فائدہ کی

یقینی امید نہیں ہے۔ البتہ اپنی بے آرمی میں دوسروں کا نفع یعنی ہے۔ مگر خود غرض انسان سے

یہ توقع نہیں ہے کہ دوسروں کے آئندہ فائدہ کے خیال سے اپنی موجودہ تکلیف کی پروا نہ کرے۔ مذہب کا شاندار استقبال بھی جذبات کے مقابلہ میں ایسے ہی قلوب پر کامل فتح حاصل کر سکتا ہے جنہر خوف و رجا کا پورا اثر ہے۔ دنیا میں ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جان کی پروا نہیں کی جاتی۔ کبھی دوسروں

ہر ایک نقطہ خیال تصور کر سکے۔ دنیا کی ہر شے پر نظر کی۔ یہاں ایسی کوئی شے نہیں جس پر جلد مطالبات انسانی کا اتفاق ہو۔ بلکہ ہر شے اس طرز کی معلوم ہوئی جو درجہ نفاق ہو سکتی ہے۔ دنیا کا بڑا بیش بہا سرمایہ نفسِ امارہ کے احکام کیا آوری کی لذت ہے۔ وہی تلخ عیشی کا باعث اور بنائے صفا صحت ہے ہر شخص کا تجربہ ہے کہ زمانہ نے ان احکام کو ذلت کے ساتھ پامال کیا ہے۔ جب حرص کا قدم حد سے آگے بڑھتا ہے مبالغہ ہفت ہفتہ سے زنجیر ناکامی کا دافع بیکروالپس ہوتا پڑتا ہے۔ اس صورت میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا وہ جسم محفل ہے جس میں جان نہیں یا وہ لفظ مہمل ہے جس کے کچھ معنی نہیں۔ دنیا میں نفسِ انسانی تو مارگی چاہتا ہے اور انسانی ضرورت طمانیت کی حاجت مند ہے۔ جب امارگی ذمہ ہو تب طمانیت نصیب ہو۔ صاف معلوم ہوا کہ دنیا میں اخلاق اور حق رسی کے قیام کے اسباب نہیں ہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر ہم نے ان اسباب کو نہ دریافت کیا تو فرست حیوانات میں ہمارا بھی شمار ہو گا۔ انسانی زندگی کا مدعا فوت ہو جائے گا۔ تعلیم نبوت کے موافق روحانیت کا وہ عمل جس نے ہر انسان بنایا ہے باطل ہو جاوے گا۔ خالق کی غرض اطوار صفات حاصل ہو سکیگی۔ انسان ہو کر پیدا ہوئے جانور بن کر مرنا ہو گا۔ دنیا کی حقیقت تو سمجھ میں آگئی۔ لہذا دنیا کے باہر تہدہ مقصود کی تلاش کی طرف خیال گدڑا تاکہ حل مشکلات ہو۔ خدا جنگی سے نجات ہو۔ پھر نبوت ہی کی جانب نظر پڑی اور ہر کوئی یہ حل گیا کہ دنیا کیا ہے اور اس کو ہمارے مقصود سے کیا تعلق ہے۔

نبوت۔ اللہ دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

اس حدیث شریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کوئی عشرت کہہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ مقام ہے جو آخرت کی کاشت کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ دنیا میں انسان کے مختلف تقاضائے فطری کے لئے انکی رغبت طبعیت کے موافق ہر قسم کا نعم موجود ہے۔ اور اداس کی کاشت اور پرورش ہو سکتی ہے۔ انسان کی سعی اس کے جہد کاشتکارانہ سے مشابہ ہے۔ خواہشات بجا آوس لگا س کی طرح ہیں جو کثرت پیداوار کو نقصان

رسال ہوتی ہے۔ تاہم وہ پرورش حیوانات کیلئے موزوں ہے۔ اور حیوانات کا جہد کاشت کو دہکار ہے جس نے جہد کیا وہ دار آخرت میں اپنی محنت کے نتیجہ کا متوقع ہوا۔ جس نے اس دار محنت کو مقام شرف سمجھا۔ اس نے خمیازہ غلط کاری میں بنج اٹھایا۔ اور آخرت کیلئے سرمایہ مذمت ہم پہنچایا۔

کاشتکار کا فرض ہوتا ہے کہ مفید سنبس کی کاشت کرے۔ جب تک خرمن تیار ہو سخت محنت اور صرف برداشت کرے اپنی محنت کا نتیجہ حاصل ہونے کی توقع کھیلان جمع ہونے کے بعد رکھے۔ کھیلان کی توقع اس کی محنت کو آسان کر دیتی ہے اور اس کے اطمینان قلبی کا باعث ہوتی ہے۔ کیا خوب مثال ہے جس میں حقیقت دنیا کے اظہار ہر مفید پہلو نکلتا ہے۔ گویا انسان دنیا میں بنج و محنت کی پروا نہ کرے سختی کو خرمن آخرت کی توقع پر خوش گوار سمجھے۔ دار محنت کو دار راحت تصور کر کے دہو کر کے خرمن میں مبتلا کاشت ابتدا ہی سے دلکشا صورت رکھتی ہے۔ بکلا بھوٹنے سے جب تک کہ املہا تا سنبو نظر آوے کھیتی سے آنکھ کو ٹھنڈک دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اوسیں تردد کی محنت بھی پر لطف ہوتی ہے۔ جو کچھ سختی آپڑے اسکو خرمن کی توقع گوارا کر دیتی ہے۔ اس صورت میں دنیا کے اندر اوسکے بنج و مصوبت میں راحت کا پہلو دکھلایا ہے۔ اور پریشان خیالی کی تکلیف کو مٹایا ہے۔ کاشت معن خوش منظر ہی نہیں ہوتی بلکہ سب سے زیادہ جفا کشی کا کام بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کاشتکار جہد کی ترغیب بھی ہے جس کے ساتھ خرمن کے بنج ناکامی کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ وہی حرت سے تمام دنیا کی کامل شرح ہو جاتی ہے۔ مگر یہ سمجھنا لازم ہو جاتا ہے کہ دار آخرت کس طریقہ پر خرمن سے مشابہت رکھتا ہے۔ دار آخرت کس کے قبضہ میں ہے اور دنیا میں وہ کس طریقہ کاشت سے خوش ہے اور ہم دار آخرت کی حقیقت کیونکر سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جب ہم ان امور کی صداقت پر یقین کر لیں تو ہماری نیک نیتی پر بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ استحقاقی اور اخلاقی ڈراؤنا منظر جہد کاشتکارانہ کی پر لطف صورت میں تبدیل

ہو سکتا ہے۔ وہ چند روزہ بچ جس کا نتیجہ دوائی راحت ہو۔ وہ سخت نہیں جہنم کے آرام کی صورت ہو بچ سخت نہیں رہتا بلکہ کامیابی اور سہولت ہو جاتا ہے۔

آخرت پر یقین کے اسباب

ہم نے یہ تو اچھی طرح معلوم کر لیا ہے کہ بے خدائی اور اخلاقی خوبی کے نہ انسانیت ہی کا مزہ ہے نہ دنیا میں کچھ لطف ہے۔ انہیں دنیاوی اور دنیوی ہونے کی عاقلانہ عمارت قائم رہ سکتی ہے۔ قدرتی حکمت آمیز روش کا بے نقص ہونا پوشیدہ نہیں ہے۔ اخلاقی اور اخلاقی نظم نہ ہونا تو ایسا بڑا نقص ہے جس پر نشان اشراف المخلوقات کا دار مدار ہے۔ آئین فطرت میں ناقص سمجھنے کے خیال کو بھی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں خلق اور حق کے اسباب پر کاری ہونا یہ گنجائش نہیں کہ اگر جاوہر کا وجود نہیں ہے بلکہ ایسا ہونا ملکہ تحقیقاتی حقیقت شناسی کو اشارہ ہے کہ اس غرض کیلئے دوسرا مقام ہے۔ حق رسی اور اخلاق کی اشد ضرورت کا وجود اس کے صورت قیام میں غفلت ایسی غلطی ہے جسکو حماقت منسوب کرتے بھی شبہ کو دخل ہو سکتا ہے۔ چہ جائیکہ آئین فطرت کی روش دانشمندانہ سے اسکو نسبت ہو نہیں سکتا کہ اخلاق اور حق رسی کی دنیا میں ایسی ضرورت ہو اور اسکی کافی وجہ قیام کی صورت نہ ہو۔ اس ثابت ہوتا ہے کہ جو نتیجہ ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اسکا مقام دوسرا ہے۔

حب نطفہ رحم مادر میں پونچتا ہے تو ناجیز قطرہ آب بہتا ہے یہ نطفہ اس رحم میں کہ وہ صورت انسانی میں تبدیل ہو۔ رحم مادر کے اندر کے بعد دیگرے بہت سے تغیرات صورت دیکھتا ہے جب ایک صورت فنا ہو جاتی ہے تو دوسری اور بہتر پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو ہر صورت کی پیدائش اور فنا کے بعد لای سے خیر شکل نمودار ہونیکا حال معلوم ہے۔ یہاں تک کہ بتدریج صورت انسانی میں آکر دنیا میں قدم رکھتا ہے جس کا فرش زمین اور آسمان شامیانہ ہے کیا رحم مادر میں دنیا

کی وسعت اور عجائبات کا خیال دہم و گمان میں بھی آسکتا تھا۔

ہست سی صورتوں میں آنا بہر صورت کا فنا ہو جانا۔ پھر خبر تکفل نمودار ہونا تو عقل بال اندیش کیلئے بہت کچھ اسرار منفعت رکھتا ہے مگر آتنا تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک حال کی فنایت کے بعد دوسری اور بہتر صورت نمایاں ہونیکا کچھ سبب ہے جو ایک قائم ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ سبب ہے کہ ہونے باب ترقی کو سبب سمجھا جاوے۔ خاصکر جبکہ دنیا کی صورت حال سے آئندہ تبدیلی کی تائید ہوتی ہے۔

نہ تو صفات انسانی میں خوبی کا کمال ختم ہو چکا ہے نہ دنیا کے اسباب احت خطرہ سے خالی ہیں۔ اس صورت میں مزید اصلاحی تبدیلی کی حاجت قرین قیاس ہی نہیں بلکہ لازمی ہے جبکہ ہم نے رفتار ترقی کی کامیابی میں رحم مادر اور دنیا کی وسعت کا فرق آنکھ سے دیکھا ہے تو اپنی دنیوی تقاضوں کے حالات ترقی پذیر پر نظر کرتے ہوئے کسی بہتر صورت میں عالم آخرت میں پہنچنا ممکن ہی نہیں بلکہ فردی معلوم ہوتا ہے جسے گناہ کو گناہ سمجھا سمجھ کر گناہ کیا اور سزا نہ ملی جسے ثواب کو ثواب سمجھ کر نیکی کی اور جزا نہ ملی۔

ہم یہ دیکھ کر یا تو گناہ کو گناہ اور ثواب کو ثواب نہ مانتے سمجھیں یا عالم آخرت کو مقام جزا و سزا تصور کریں جب قرآن قویہ موجود ہیں تو دار آخرت یقینی ہے

ہم میں اچھائی برائی میں تمیز کی اہلیت ہے پھر ہر ایک کے کرینکا اعتبار بھی یہ محتانی صورت ہے جسکا نتیجہ نذر ہے نہ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نتیجہ ظاہر ہو گا نہ نتیجہ کا وجود دنیا میں دیکھا گیا۔ اس صورت میں بحر عالم آخرت کوئی دوسرا مقام نتیجہ امتحان معلوم ہو چکا معلوم نہیں ہوتا جسکی ذرہ ذرہ میں حکمت کا کمال ظاہر ہوتا ہے اس میں انتظامی اور انصافی صورت کی ایسی مین غلطی کو کوئی تسلیم نہ کر گیا اور عالم آخرت پر فوراً یقین کامل کر لیا۔

اب ہر فرد میں باقی میں ایک نو آخرت کے مالک کے اوصاف کے علم سے خوف درجا پیدا کرنا دوسرے جب خوف درجا پیدا ہو جائے تو اسکی رضا پر بصورت جد کاشتکارانہ عمل کرنا بلکہ جادو صان کے علم یقین سے خوف درجا پیدا ہو جاوے تو علم حکام اور پادری میں وقت ہوتی نہیں جتنی ہے انسانی عاجزندی کی حکمت ہے کہ حاجت و دانگ سانی کی ضرورت پڑتی ہے اور اسوقت تک جو کچھ عطا ہو

وہ بلا مانگے اور بغیر شناخت حاجت روا کے بخشا گیا ہے۔ مگر دنیا کی زندگی اپنی کسب علیٰ غبار
 انہی سے استفادہ نہیں کیا ذرا لیر ہے جس میں سب سے بڑی نعمت اوس آقا کی شناخت ہے جس کے
 ہاتھ میں آخرت کے انعامات کے خزانہ اور دوزخ کے عذاب کی کنجیاں ہیں۔

خود انسان کو انہی جنتیں ہیں جو کہ اوس کو اپنے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ اسباب
 حاجت مندی انسانی فطرت میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ اگر موافق عمل کیا تو خیر ہے ورنہ دوزخی
 زندگی کا پیش ہٹل ہو جاتا ہے۔ مثلاً حق سی اور اخلاقی نظم میں فتور پڑنا۔

اندر دینی پریشانی کا کلاہر ہونا۔

جب انسان خالق کے اوصاف سے باخیر ہو جاتا ہے تو دنیا ہی میں خوش و غم
 نہیں رہتا بلکہ عالم آخرت کی دوا می اور بہترین زندگی کے انعامات کا بھی متوقع ہو جاتا
 ہے۔ چنانچہ ان متضاد مادہ جات کی کشمکش سے جو دقتیں محسوس ہوئیں۔ اونکا یہ نتیجہ ہوا کہ
 انسان نے حاجت روا کی تلاش کی۔ اسلئے وہ بیش بہا فوائد انسانی بھی دستیاب ہوئے
 جو حاجت روا کے علم اوصاف سے متعلق ہیں۔ دوسرا نفع یہ ہوا کہ انسان اپنی ہی تضاد
 کیفیات مزاجی دیکھ کر آفرینش کے فعل کو سمجھ کر اوصاف آفرینیدہ کی شناخت کے قابل ہو گیا
 اوصاف خداوندی کی شناخت اپنے اوصاف کے ذریعہ سے

ہم جب اپنی ہی حالت پر غور کریں۔ تو ہم سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ تین قسم پر
 تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ تو جاہلانہ ہوتے ہیں۔ اور حیرانیت سے مشابہ ہیں۔ جنہیں ہم سمجھتے
 ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ کچھ ظالمانہ ہوتے ہیں اونکا تعلق شیطنیت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم
 دانستہ برا سمجھ کر کرتے ہیں۔ کچھ طراز انانیت پر واقع ہوتے ہیں جنہیں، جہل و ظلم سے
 اجتناب اونکے ضرر اور برائی کی بنا پر کیا جاتا ہے۔

ہماری طبیعت کا میل کسی طرف ہو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقہ پر جسکو ہم خود اختیار کریں۔

اچھائی بڑائی کے اعتبار پر جتنے ہم مانے افعال کی ہوتی ہے۔ وہ دو طریقہ پر ہے۔ کچھ تو عیب اور کچھ ہنر سمجھی جاسکتی ہیں۔

چنانچہ انسان میں عیب بھی ہیں اور ہنر بھی۔ اور انسان کو دونوں جانب رغبت ہے چونکہ انسانی حالت میں اسکی کسی صورت کو بڑا دخل ہے اسلئے عیب کا پہلہ جھک گیا تو شر کا غلبہ پیدا ہو کر خوبی ہنر کا حجاب ہوتا ہے اسی طرح اگر خیر غالب آئی تو شر کا مادہ کمزور پڑ جاتا اور اس طریقہ پر عیب و ہنر کا نام تو باقی رہتا ہے۔ مگر تعریف سمجھنے میں ایسا خلط ملط ہو جاتا ہے۔ کہ انسان کبھی عیب کو ہنر سمجھ کر اختیار کرتا ہے اور کبھی ہنر کو عیب بل کر کے ترک کرتا ہے۔ انسان میں عیب و ہنر شیر و شکر کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ ظاہر نہیں ہے۔ کہ وہ اجزاء کو ملے ہیں جو عیب و ہنر کی کفایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہنر کے ساتھ عیب کا خیال بھی ایسی پوشیدہ صورت میں شامل ہے۔ کہ انسان اپنے ہی نفس میں قابل الطینان طریقہ پر انکی جدا جدا تفریق نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اصول انسان اپنی فہم سے بناتا ہے۔ اعتماد کلی کے قابل نہیں ہوتے۔ اور تجربہ میں آکر انسانیت کا کامل فائدہ اٹھانے مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اختلاف مذاہب میں یہ سوال بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ باوجود ظاہری باہمی اختلاف کے ہر مذہبی گروہ اپنے طریقہ کے صحت اصولی پر کامل وثوق رکھتا ہے۔

یہ وہ خامی ہے جو نظر آتی ہے۔ اور اسکو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو کامل انسانی کی خبر نہیں ہے۔ اور وہ اس حالت میں اون انعامات قدرتی سے محروم

ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں وہ سچے اور خاص اصول مفید سے حاصل کر سکتا تھا۔
 اگر زندگی کا مرتے ہی خاتمہ ہو جاتا۔ تب تو ہر شخص جو چاہتا سیکرے۔ بقول نفع نقصان تھا۔
 مگر جبکہ زندگی دوامی ہے۔ اور دنیا کی زندگی سے آئندہ زندگی کا نفع و نقصان متعلق ہے۔ اس
 حالت میں یہ ضرورت بہت اہم صورت میں نظر آتی ہے۔

عیب ہم اپنے ہی مجوزہ اصول پر کا بندہ ہوتے ہیں۔ تو اس غامی کا اسیت عیب دہندہ ہیں
 نقصان نظر ہوتا ہے جو غلط فہمی کے وجہ سے ہم میں باقی رہتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔
 کہ ہم نے اسباب ضرر معلوم کر لئے اور غامی دور کرنے کی غرض سے اصلاحی کارروائی کی مگر ٹھیک کہ
 ایسے راستہ پر ہو پڑے جو پہلے سے بھی زیادہ رنج اور ناہوا ہوا تھا۔ آخر کار ہم سمجھ جاتے ہیں۔ کہ
 جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے واسطے ہماری رے کافی نہیں ہے۔ اخلاقی اور استقامتی بحث
 کے مرفوع پر یہ امر کامل روشنی میں آچکا ہے۔

اگرچہ انسان جاہلانہ یا ظالمانہ روش اختیار کر لیں تو اخلاق اور حقہ سی جو کچھ آنکھوں کی
 شرم کے خیال سے ہو ا کرتی ہے۔ وہ بھی نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ جب عیب کی نوعیت خیال میں
 عموماً قائم نہ رہے تو عیب کرنے میں کچھ شرم ہی نہیں رہ سکتی۔ اس خیال کے ساتھ باہمی تعاون
 کا سلسلہ منقطع ہو کر انسان کو آخر کار حیوان ہونا پڑیگا۔

اسلئے انسانیت اس امر کی محتاج ہے کہ عیب اور بہر کو اپنے جہاں میں نہایت اہمیت
 کی صورت میں جگہ دے اور جو کچھ غامی ہے۔ اس کے دفعیہ کی کوشش کرے۔ کیونکہ غامی کی اصلاحی
 تدبیر چھوڑ دی جائے تو یہی بہ تدبیر فساد میں اضافہ ہو کہ عیب کی تمیز اٹھ جائے تک نوبت
 پہنچنے کا خطرہ ہے۔ قبل اسکے کہ ہم چارہ سازی کی بات غور کریں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی
 انسانیت کی حقیقت دریافت کریں۔

جو صفات ہیکو عالم حیوانی کجالت سے جدا کرتے ہیں۔ وہی ہمارا انسانی حصہ ہے۔ بلکہ علوم فنون حقیقت شناسی عیب ہنر میں تمیز اسی کی بدولت ہے۔ اسلئے ثابت ہوتا ہے کہ کئی خاص جوہر ہے۔ کہ جو ہنر کی خوبی کا تکفل ہے۔ مگر حیوانیت کا شمول اس نقصان کا سبب ہو جو نہ بصورت عیب انسانی شکل میں نمایاں ہے۔

اس قدر علم کے بعد ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم انسانی صفات کو اثر حیوانی سے جدا کر کے معلوم کریں۔ اور ایسی اصلاحی تدبیر سے کام لیں کہ جو خوف ہیکو اپنی خامی کی وجہ سے ہر وقت رہتا ہے۔ اس کا علاج بھی ہر وقت ہی جاری ہے۔

جبکہ نوع انسانی میں خلقی طور پر کوتاہی فہم حق و باطل شامل ہے۔ لہذا اصلاحی حاجت کا تقاضا کمال بے نقص کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اسلئے ہیکو اپنی حاجت روائی کیواسطے ایسی ہستی کی تلاش لازمی ہو جاتی ہو جسکے صفات تمام نقصانات سے مبرا ہوں۔ اور وہ تمام اوصاف کمال سے آراستہ ہو جو ہماری تدبیر اصلاحی کی یہی ہستی تکفل ہو تب ہم کامل قابل اطمینان طریقہ پر انسانیت کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یا اس صورت میں ہم کم سے کم انسانیت سے قریب تر رہ کر حیوان کامل ہو نیسے بچے رہیں گے چنانچہ جب ہم نے دیکھا کہ نبوت ایسی ہستی کو معاً ایسے اصلاحی طریقہ کے پیش کرتی ہو جو کہ جملہ صفات کمال سے آراستہ اور نقص سے مبرا ہے۔ جسنے ہماری اصلاح کیواسطے ایسے اصول قائم کئے ہیں۔ جنہیں عجز انسانی اور لوث بشری کو دخل نہیں ہے۔ اور ان کی پیروی میں اصلاح کلہ کی کافی رعایت ہے۔

گو ہم اپنی خامی کی اہمیت کو اپنی لوث بشری کی وجہ سے اس کے پیمانہ ضرورت پر نہ سمجھیں۔ مگر چارہ ساز حقیقی ہماری حاجت کو اس کی اصلی صورت میں سمجھتا ہے۔ اگر ہمارے

اس نقص کی بابت چارہ کار نہ ہوتا تو اس کے یہ معنی ہوتے۔ کہ خالق کا مقصود ہماری پیدائش سے محض ایذا رسانی ہے۔ یا ہمارا کوئی خالق نہیں ہو۔ اور ہے تو اوس میں حکمت کا کمال نہیں ہے اور بصورت چارہ کار یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا خالق ہے اور اس نے اپنے کمال حکمت کے کسی مصلحتی بنا پر ہماری خلقت میں یہ کوتاہی پیدا کر کے دوسرے خارجی طریقہ سے اس کی اصلاح کا بندوبست کیا ہے۔

مصلحت بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ خامی نہ ہوتی تو اصلاحی ضرورت نہوتی۔ اصلاحی ضرورت نہوتی تو چارہ ساز تک رسانی نہ ہوتی۔ اور اہل اوصاف کا مقصود جو انسانی صورت میں ہو سکتا ہے تکمیل کو نہ پہنچتا۔ اور انسانی حالت بھی فطری کمال نہ حاصل کر سکتی۔ نہ اخلاق اچھی معلوم ہو سکتا۔ نہ اپنی عبدیت ظاہر ہوتی۔

انسان کو خلقت اشرف المخلوقات زیب تن کر کے فہم حقیقت رس کے ساتھ پیدا کرنا پھر اوس میں ایسے نقص کو بانی رکھنا۔ کہ اگر وہ خود اپنی کوشش سے اپنا چارہ کا نہ سمجھے۔ تو ارذل المخلوقات کا طوق مست اُس کے گلے پڑ جائے۔ اکثر نتائج مفید کو شامل کیا ہے۔ اول یہ کہ جسے اس قسم کی حکمت کو انسانی خلقت میں شامل کیا ہے۔ وہ خالق کل اور حکیم مطلق ہو۔ کیونکہ وہ ہنوی امور کی مطابقت حکمت خالقیت کا ثبوت ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس بات کا ثبوت کہ فطرت کی اتفاقی اور بے اختیاری صورت عمل کو ایسے اہل بے چوڑ دور دراز کا رد وائی سے حسین دانشمندانہ صوابد کو دخل ہے۔ خلق نہیں ہو سکتا۔

انسان کو فطرتاً اپنا چارہ کار خود کرنا ہے صورت اصلاحی موجود ہے موافقات چارہ کاری پائے جاتے ہیں۔ اس دورا ہے پر مندرجہ مقصود کار راستہ تلاش کرنا ہے چارہ سازی کی کوشش میں کوئی توجہ پر اختیار نہیں ہے مگر جو حکیمانہ انداز نتائج بے اختیار دی میں دیکھا جاتا ہے وہ چارہ ساز کے

فعل کی شہادت دیتا ہے اور فطرت کی بے اختیاری کی نفی کرتا ہے۔ ہر غور کرنے والی ہر صورت منسلک ہو جاتی ہے جب تمام ذہنیکیہ نہ چارہ سازی دانستہ ثابت ہے تو چارہ ساز کا جو بھی ثابت ہو چکا اس کے حکیم اور خالق سمجھنے میں کہا جیت ہو سکتی ہے۔

ہمارے عیب میں یہ حکمت ہے کہ ہر کے کماں تک ہلکورسانی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مجبور نہ کہے تو کوئی حاجت روا کی تلاش نہ کرے۔ اور اگر تلاش نہ کرے تو حاجت روا کو نہ پائی نہ ہو۔ جب باریابی نہ تو اس کو شناخت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب تک شناخت نہ کریگا اس کی حاجت ردائی پر یقین نہ کریگا۔ اور جب تک یقین نہ کریگا اس کی حاجت برامی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔

ہماری نمانی سے اصلاح کار کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا بنی نوع اس کام کو کرے۔ اس کو خالق کے صفات اور ہماری تدبیر اصدا جی قابل اطمینان ذریعہ سے معلوم کرانی جاوے۔ اور ہم اپنی عقل سے کام لیکر اس کی صداقت کا یقین کر۔ ہم ہر گز اپنی عقل سے کام لیکر کسی جامع اور مانع اصول کا قائم کرنا دشوار ہے۔ مگر اس کا اطمینان وقت آسان ہے۔

جسطرح اپنی اصلاح کی واسطے اپنا ہی بنی نوع موزوں ہے۔ اسی طرح صفات انہی کو اپنے ہی اوصاف کے ذریعہ سے سمجھنا بہت مناسب طریقہ ہے خاص کر اپنے اوصاف میں نوع انسانی کی حقیقت معلوم کرنا اس کے لئے بڑا رکھ ہے چنانچہ ہماری خامی کی اصلاح میں دوزل امور کی رعایت ہے۔

ہلکوشیطانی مکر آئین نقصان دہسانی اور حیوانی بے قاعدہ خواہش پرستی کے معاملہ سے ساتھ رہنا ہے۔ اس لئے ہم اپنے قانون کے ذریعہ سے خود سزا جزا تجویز کرتے ہیں اور انصاف کے ذریعہ سے اصلاح کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔ ایسے موقع بھی پیش آتے ہیں کہ قصور کو معاف کر دیا جاوے۔ اور تو بہ کو قبول کر کے گذشتہ معاملات سے درگزر کیا جاوے۔

چنانچہ غفور و رحیم اور درگزر ہم بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ اور انصاف سے باز قدم نہیں کھتے بلکہ یہ وہ صفات ہیں جو کہ ہماری حسن طبیعت کی تعریف کا ذریعہ ہو کر شہرت عالم کا سبب ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے میں یہ صفت پاتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ انصاف اور رحم خالق میں کس طرح پر جمع ہو سکتے ہیں

ہم میں روح انسانی ہے، لہذا اخلاق اکیسہ بھی ہم سے ظہور میں آتے ہیں ہم بلاناغے حاجت روائی کرتے ہیں۔ اپنے ابنائے جنس کی دلداری میں مرد کے موقع پر خواہشات نفس کی قربانی کر دیتے ہیں راحت رسانی میں رنج و محنت برداشت کر لیا ہماری آرام طلبی ہو جاتی ہے۔ ہم محبت و مرد پر عمل کرتے ہوئے خوف و ہلاکت کی پرواہ نہیں کرتے۔ غصہ کا تلخ گھونٹ علم کے موقع پر شربت کی طرح پی جاتے ہیں۔ غصہ کی عقل سوز غلبہ میں علم کا موقع سمجھ لینے میں حتی گوئی کو جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اپنی صنعت اور حرکت سے انداز حکیمانہ سمجھتے ہیں۔ اور بہت کچھ فائدہ دینا میں اپنی صناعت سے حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے اور جس شکل میں ہے خواہ پوشیدہ ہو یا آشکارا ہمارے دست و تصرف سے باہر نہیں ہے۔

اس طرح ایسے اوصاف سے ہم اس حقیقت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو ہماری پیدائش اور قیام میں اللہ کی جانب سے دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی مختلف المزاج کیفیات میں سے ایک کو اپنا دستور العمل کرے۔ اور چلے انسان ایک ہی روش اختیار کر لیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس حالت میں کیا نتیجہ ہوگا۔ ہر انسانی مادہ اپنے رنگ میں اپنی نوعی مخلوقات سے کامل مطابقت رکھتا ہے مثلاً حیوانیت

میں ماس قد عقل ہے۔ جتنی اونکو خطرہ جانی سے محفوظ رہنے اور زندگی قائم رکھنے کے لئے درکار ہے اور انکی حالت کسی ذی عقل مخلوق کی حاجت روائی میں کام آئیے قابل ہے۔ انسانی صورت کا ایک غرور ہوتا ہوئے بھی حیوانیت کے یہ خصوصیات باقی رہتے ہیں۔

چنانچہ حیوانیت بصورت انسانی خواہ روح انسانی یا مادہ شیطانی کا مصروف ہو کا کام کرتی ہے۔ اگر سب آدمی ایک روح شیطانی پر اپنی حیوانیت کو کام میں لادیں تو اخلاق انسانی اور عیسیٰ کی قید دلوں سے نکل جاوے اور سلسلہ تعاون جو اسی قید کے ذریعہ سے چل رہا ہے منقطع ہو کر حیوانیت محض باقی رہ جاوے۔

علاوہ اوں اشخاص کے جو انسانیت کا کمال رکھتے ہیں روح انسانی کا عمل ناقص صورت میں انسانوں کی تعداد کثیر میں پایا جاتا ہے۔ اس شکل میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں مذہبی خیال کو کمزور طریقہ پر دخل ہوتا ہے۔ تاہم دنیا میں یہ اثر اس قدر زیادہ ہے کہ معدودے چند لادھمب اپنی غلطی کے نتیجہ میں کامل حیوان ہو گئے محفوظ ہیں۔

البتہ جس مادہ کا اثر غلبہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اہل زمانہ کا رنگ طبیعت بھی اسکے ہموار ہو جاتا ہے اور اثر غالب کے مناسب حال اہل زمانہ سے امن پسندی یا ایذا رسانی کی کثرت یا قلت ظور پذیر ہوتی ہے۔ یہ انتہام آگئی ہے کہ جب غرور سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو اس کے اسباب اصلاح مہیا کر دیتا ہے۔

ہیکو خدائے عظمت حکومت قدرت قوت ایسی غنایت کی ہے کہ ہمارا ہاتھ مشیت کا کار پرداز بن جاتا ہے ہم نے اپنی عقل رکعت صنعت اور حرفت سے دنیا میں تصرف عام کر رکھا ہے حیوانات ہمارے سحر میں ملائک اور جنات تاج ہو جاتے ہیں ہوا اور پانی پر ہمارا حکم جاری ہے خالق نہیں اور سب خلقت ہماری ہے۔

اس حالت میں ہم خالق کی صفات کو اپنی ہی علم صفات سے سمجھ سکتے ہیں اور اخلاق
 آئینہ کا فائدہ جو آزمائش کی سطح ردال ہے، معلوم کر سکتے ہیں۔ جو کچھ نبوت کے ذریعہ سے
 ظاہر ہوا اور ہم اپنی غامی کی وجہ سے، اسکے سمجھنے میں عاری ہوں تو اپنی ہی افغانی اور غلطی و سریت
 سے اسکی حقیقت کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ مثلاً انسانی طریقہ خلقت اسکی اشرف المخلوقات کا باعث ہے
 اور حاصل انعامات آئینہ پر مشتمل ہے۔ یہ شبہ ہو سکتا ہے زخوات استخانی کیوں ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ جب انسان اپنے
 ہی نظم دنیا میں اپنے امتحانات دنیوی قائم کر سیکے حق اور ضرورت پر غور کرے گا تو اسکو خدا کی حکمت استخانی خود سمجھ میں آسکتی
 ہے۔ اپنے دربار کے آداب اور قیود حاضری سے نماز کی قید و راکان کی مصلحت معلوم کر سکتا ہے۔ اسطرح اپنے معاملات
 خدا کی صورت معالقاتی ہر قسم کی سمجھ سکتا ہے۔ گو ہم نے خیال بطوات صفات آئینہ کی تشریح فرداً فرداً نہیں ہے مگر ہمارے
 بیان سے صفات الہیہ کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ انسان میں ہر صفت الہیہ کی اصل موجود ہے
 اور اس اصل کی حقیقت دریافت ہو کر اس اصل کی حقیقت کا انکشاف ہو سکتا ہے۔

خدا کی تشریح اور تقدیس

گدہ مشتبہ بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ہی افغانی صورت میں تمام صفات الہیہ کو کام میں لایا
 ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہو کہ اسکو معرفت الہی کی عین تہرہ اور اگر وہ تمام صفات الہیہ کو مناسب حال پر کام میں
 لائے تو خلافت کا سزاوار ہے مگر عین خدا سے۔ یہاں تشریح ہی ہے۔ ہندو یہ بھی بیان کرتی ضرورت ہے کہ انسان صفات
 تشریح اور تقدیس اپنی ذات سے کیونکر معلوم کر سکتا ہے ہم میں علوم و فنون بنائیں۔ نجوم۔ خلاسی۔ علم ہندو وغیرہ
 اور ہزارہا اقسام پیشہ۔ ہم زمین پر ہیں مگر ستارہ کی عبادت کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ ہماری ایجادات شمار میں
 نہیں آسکتیں اور کاسلسلہ ہندو جاری ہے۔ اسلئے یہ نہیں معلوم کہ اور تقدیر کی گنجائش ہے۔ اگر ہم یہ خیال کریں کہ ان
 علوم و فنون کی سہائی ہم سے ہم میں ہے تو غلط ہوگا کیونکہ ہم میں پیمائش نہیں ہے۔ جسم تو مردے سے بھی ہوتا ہے۔

اگر یہ سمجھا جاوے کہ جسم مع روح حیوانی ایسی معلومات کی متکفل ہے تب بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ فطرت حیوانی ہزار ہا ہے اور یہ صفت کسی میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اہلیت روح انسانی میں ہے۔

روح انسانی اپنے صفات کمال کو ایسے روشن آثار سے نمایاں کرتی ہے۔ اور یہ مقابلہ روح حیوانی عالم انسانی کی شان امتیازی ثابت کرتی ہے۔ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جس روح سے اپنی نسبت خصوصیت کو ظاہر کیا ہے۔ وہ بھی ہے روح انسانی بہ اعتبار صفات خاص روشن دلیل ہے تاہم کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس صورت پر ہے اور میں ناپے تول کا دخل ہے یا نہیں۔ تاہم اس کی مثال کسی شے سے دیکھتے ہیں یا ہمارے وہم و خیال میں اس کی ذات کی حقیقت آسکتی ہے؟ ہر سوال کا جواب نفی میں آتا ہے۔

یہی وہ تشریح اور تقدیس ہے جو نبوت کے ذریعہ سے صفات الہیہ میں ظاہر کی گئی ہے جب جملہ صفات اپنی ہی ذات میں عیاں ہیں۔ پھر ان کا ذات الہیہ میں باور کرنا کیا دشوار رہا۔ ہم نے بذریعہ تعلیم نبوت اپنے اجزائے ترکیبی اور غرض منفعت معلوم کر لی اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روح انسانی دوزانی جوہر مجرد ہے۔ انسان کے تمام صفات امتیازی کی بھی روح متکفل ہے۔

حیوانیت کی غرض خلقت مہیات روح انسانی میں مددگار ہونا ہے
شیطن وہ ضائل ردیل میں جن سے اجتناب لوازمات انسانی سے ہے۔

شریعت وہ سراط مستقیم ہے جن میں خود حکیم مطلق نے انسانی مجہدی اور اہلیت خاص کی بنا پر ضروریات انسانی کے کامل فیصلہ کن اصول تجویز فرمائے ہیں۔ تاکہ اگر اسی کا اسناد ہو۔ جب کل کائنات کے اجزاء ترکیبی کا جزو انسان میں شامل ہو گیا۔ تو انسان بہ اعتبار صفاتی کیفیت۔ افعالی صورت یا ذاتی حالت کے اپنی ہی ذات سے چھوٹے سے پیانہ پر تمام آفرینش کا نمونہ ہو گیا۔ ذاتی صفات الہیہ کا آئینہ ہو گیا۔ جنہوں نے اس کے رنگ خلافت کو دیکھا اور عبدیت پر نظر نہ پڑی اس کو خدا کہنے لگے۔

خداوند عالم تمام آفرینش کا بحالت مجموعی چارہ ساز ہے۔ انسان بھی اس زمرہ میں داخل ہے۔ انسان جملہ نظم کا شاہد جو کل کائنات میں ہوتا ہے، اپنے ہی جسم میں پاتا ہے۔ اس کا جسم جملہ کائنات کے نظم کا چھوٹا نمونہ ہے۔ اوصاف خداوندی کا آئینہ ہے، اسکی عبوری معذوری اسکی عبودیت ظاہر کر رہی ہے۔ اور اُسکے اوصاف کمال اسکی قابلیت خلافت پر دلالت ہیں۔ جب انسان اپنی عبودیت اور ذلالت منسوب خلافت پر آگاہ ہو جاتا ہے، عالم آخرت کا وارث پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی آسائش ناچیز نظر آتی ہے۔ خوف ورجا پیدا ہو جاتا ہے۔ شاہراہ شریعت پر چل نکلتا ہے۔ جتنا چلتا جاتا ہے منزل مقصود سے قریب تر ہوتا ہے۔

یہ وہ خراط ہے جسپر چڑھتے ہی انہماری درست ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ انسان اپنا حصہ عالم آخرت سے پاتا ہے۔ طریقت بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، مگر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسلیئے ہر ایک کا بیان جدا جدا کیا جاتا ہے۔

شریعت

جب ہم نے اپنے اجزاء ترکیبی اور اس کے خواص کو معلوم کیا۔ تو ہر عنصر کو بہ اعتبار تقاضاء فطری و کیفیت فراہمی دوسرے سے جدا پایا۔ ایک عنصر کی حالت کے اعتبار پر جسکو عیب تصور کیا جاتا ہے وہ دوسرے کے لحاظ سے ہنر سمجھا جاتا ہے۔ انسانی طبیعت ہر عنصر کے زیر اثر ہے۔ اور اثر میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس طریقہ پر عیب ہنر کی تعریف اس قدر قحط ہو گئی ہے کہ حدود عیب ہنر کا تعین کرنا ضروریات انسانی میں داخل ہو گیا ہے۔ جب تک کہ کو عیب ہنر میں صحیح ترین نہ ہو روش انسانی کے فائدہ سے محروم رہیں گے۔ ہمارے تقاضاء فطری و دماغی سے خالی نہیں ہوتے ایک حیوانی طریق عمل سے ملتا ہے دوسرا اسی سے جدا ہے اور طرز انسانی سے مستحب ہوتا ہے

ضرورت ہے کہ خالص انسانیت اور حیوانی آمیزش کو معلوم کیا جاوے۔

مہلک مادہ حقیقت شناسی انسانیت اور حیوانیت میں وجہ تمیز ہے۔ انسانی فرض عیب ہمزہ کی حقیقت دریافت کرنا ہے۔ پھر یہ طریق اخلاقی عیب سے گریز کرنا ہے۔ حیوانی ہمزہ ہر ممکن ذریعہ سے اپنی ہوس رانی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر مادہ حقیقت شناسی سے کام نہ لیا جاوے تو انسان حیوان کا حیوان ہی باقی رہتا ہے۔ اگر سہل انجاری کرتا ہے تب بھی انسانیت ناقص رہتی ہے اسلئے ضرورت ہے کہ عیب و ہمزہ کا صحیح تعین کیا جاوے ورنہ انسان ایسی آنکھ والا تصور ہوگا جو دیکھنے کی ضرورت کے وقت آنکھ سے پٹی باندھ لے۔

چونکہ عیب و ہمزہ مخلوط ہیں اسلئے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی دو طریق ہو گئے ہیں ایک مذہبی صورت میں دوسرے لائڈ ہی کی حالت میں۔

مذہب عالم آخرت کو دوامی قرار گاہ قرار دیتا ہے۔ ناروا خواہشات کی حد و مقرر کر کے ادن سے احتراز کو وجہ آسائش اخروی بتلاتا ہے۔ اسلئے ہر اصول مذہبی میں خیال تیرد کا غلبہ ملحوظ ہوتا ہے۔ جو ناروا عیش دنیا سے وجہ نفرت اور باہمی تعلقات میں وجہ محبت اور حسن معاملت ہو جاتا ہے لائڈ مذہب کا نصب العین عیش وینوی ہوتا ہے۔ یہ خیال سیوانی روش سے ملتا ہے کیونکہ ہر طرح پر ایسا شخص اپنی ہی خواہشات پور کرنا کامیابی سمجھتا ہے۔ اسکو خلق و معرفت کی جب ضرورت ہوگی جب کسی مجبوری کی صورت ہوگی۔

مذہب بھی بہت سے ہیں، اور ادن کی صداقت اور خوبی ادن کے اصول ہر تجربہ کے طریق تعلیم سے ظاہر ہو جاتی ہے مگر ہر صورت اہل مذہب اور لائڈ مذہب کے حالات پر نظر ڈالتا ہے۔ ہر انسان میں خواہشات اور جذبات یکساں ہیں مگر ادن کے پورے ہونیکے اسباب میں بہت اختلاف ہے۔ ہم میں ضعیف اور بے سامان ہیں مگر سب وہی چاہتے ہیں جو اقبا اور سامان

دالوں کو درکار ہے۔ اکثر مطالبات کلبا بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے بہت سے طالب ایک مطلوب پر جمع ہو جاتے ہیں۔

ہکویہ دکھلانا نہیں کہ بیش پسندوں پر صفت اور بے سامانی میں تمناؤں کی کثرت اور کامیابی کی قلت سے کیا گزرے گی بلکہ ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ بیش پسندی کے عقیدہ سے اقویا اور سامان دالوں کو کچھ کم نقصان کی صورت نہیں ہے۔

امرا اپنے اہل تعلق اور اہل خدمت کی امداد سے آرام پا رہے ہیں اور اہل خدمت و تعلق مذہبی تعلیم صبر و تقاوت و ذرا لطف انسانی کی وجہ سے خدمت اور خیر خواہی میں دل لگا رہے ہیں اگر خادم و مخدوم مذہبی تعلیم سے بے بہرہ بندہ بیش ہو کر حرص و طمع میں گرفتار ہو جاویں تو جو ایک پارچہ نان پر تقاوت کر رہا ہے وہ ایک جہان سے سیر نہ ہوگا۔ جو تھوڑے کو بہت سمجھ کر گردیدہ احسان ہے وہ بہت کو تھوڑا خیال کر کے رفا مند نہ رہیگا۔ مخدوم کو خادم کی حق تلفی روا ہوگی خادم کو مخدوم ہونے کی تمنا ہوگی اس طرح پر جو کچھ امرا کے ذرائع راحت ہیں وہی دشمن علانیت ہو جائیں گے تعلیم دین کے اثر کی کمی کے ساتھ اس حالت کا تجربہ بھی ہو رہا ہے۔

جب تعلیم مذہبی کے اثر سے دنیا کے نقشِ محبت کا غلبہ مٹ جاتا ہے تب دنیا کا وہ رشتہ منقطع ہو جاتا ہے جو کثرتِ غم کا سبب ہوتا ہے۔ اور وہ تعلق قائم ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے شریک درد ہونے کا محرک ہے۔

دنیا کے دارالحمٰن میں اسبابِ غم بے اختیار ہی ہیں۔ بے صبر طالبِ بیش ایسے موقع پر جو اس باختہ ہو جاتے ہیں۔

جس طرح تعلقاتی زندگی میں غم کا خاص تکلیف دہ اثر ہونا ضروری ہے اسی طرح خیالِ تجرد کے ساتھ ہر حال میں خوش رہنا بھی لازمی ہے۔

اہل تجرد سے اخلاقی اور استحقاقی موقوفوں پر خطا کا گمان نہیں ہوتا۔ یہ وہ خیال ہے جس کا ذہن نشین ہونا بوستانِ عالم کی خشک بڑوں کو پانی دیکر شاداب کرنا ہے۔ اس طرح اہل تعلق سے وجہ غلبہ حرم و غرض۔ ان اصول پر قائم رہنے کا اطمینان نہیں ہوتا۔ اس لئے ایسے لوگوں کا وجود سال خشک کی طرح مصیبت کا سامنا ہے۔ تجرد کی یہ غرض نہیں کہ تعلق کا مادہ یا دنیا کے کاروبار سے واسطہ نہیں بہتا بلکہ عالم آخرت کی دوامی مسرت کا خیال دنیا کی عارضی راحت کو نظر میں نہ رکھ کر دیتا ہے۔ ناجیز اور فقیرانہ کی بابت شادی اور غم کا اثر معمولی ہوتا ہے۔

اگر ہم اخلاقی اور استحقاقی صورتوں میں اپنی ہی غرض مقدم سمجھیں تو حیوانات کے مقابلہ میں ہمارے پاس انسانی شرافت کے ثبوت میں کوئی دلیل نہ رہے۔ نہ ہم بغیر کسی کافی وجہ کے اپنی خود غرضی ترک کر سکتے ہیں۔

اس وجہ کا دریافت کرنا انسانیت کی خیر طلبی ہے۔ ایسی صورت میں تجرد کا خیال اور وہ صورت جو اس خیال کی محرک ہو فطرت انسانی کے موافق معلوم ہوتی ہے اور خود غرضانہ عیش پسندی خلاف فطرت ثابت ہوتی ہے۔ چونکہ خود خالق ہر فطرتی ضرورت کا متکفل ہے اس لئے جب ہم یہ کتنی سلجھانے کو بیتاب ہوتے ہیں تو خدا کی طرف سے نظم اصلاحی چارہ سازی کا متکفل ہوتا ہے۔

یہ تعلیم ثبوت ہے جو ہمارا اضطراب ہی دفع نہیں کرتی بلکہ ہم کو ایسے انعامات خاص کی طرف رہنما کرتی ہے جو ہم کو معلوم نہیں۔ اور ہمارے واسطے ہیں جنکی خوبی میں یقین صداقت اور کشش توجہ قلبی کے وہ اسباب ہیں جو دنیا میں خود غرضی اور خواہشات بیجا سے دست برداری کا کافی سبب ہو سکتے ہیں۔

نہ ہی رہنمائی کے ساتھ انسانی طبیعت دوسروں کی غرض سے ہر تکلیف گوارا کرنے میں لذت خاص حاصل کر نیکی واسطے موزوں ہے۔ یہ صفت حیوان میں نہیں پائی جاتی ہے اس لئے

خالص انسانیت سمجھی جاتی ہے۔

مذہب اسلام نے جس فراست سے اس جوہر کی حفاظت کی ہے وہ اصول اسلام کے عمل سے بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔

یہی وہ صفت ہے جسکی ترقی اور تربیت مذہبی نقطہ نظر ہے۔ انسانی کوتاہ نظری پر نظر کرتے ہوئے مذہب نے ایسے اصول قائم کر کے لازمی کر دیئے ہیں جن سے فوائد انسانی کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ شاہراہ تیار ہو جاتا ہے جو دنیا کے شاداب ترین سیرگاہوں سے گذرتا ہوا عالم آخرت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچاتا ہے۔

گو انسان میں عیب و ہنر کی آمیزش نامعلوم طریقہ پر ہے، مگر خالق نے اپنے مذہبی مجوزہ اصول میں وہ تدبیر رکھی ہے جو اس نقص کا علاج ہے۔ فیض انسانیت سے استفادہ کا ذریعہ ہے خالق پر دعویٰ ایمان رکھنے والوں کے لئے صورت امتحان صداقت ہے۔ کامیابی کی حالت میں استحقاق نعمت آخرت کی دلیل ہے۔ دنیا میں شکل عافیت اور حسن معاشرت ہے۔ عشق الہی کی کسوٹی۔ ستی لطف و کرم ہونے کا ذریعہ۔ ضلالت سے کنارہ کشی کی شہادت ہے۔ بواہوسی کے امتحان مقابلہ غلبہ کی سند ہے۔ جب تک کسی خوبی کا علم نہ ہو اسکی رغبت بھی نہیں ہوتی۔ علم میں جد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خوبی کا انکشاف ہوتا ہے۔ پھر یہ رغبت بڑھ کر محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کے بعد انسان وہ ذرائع اختیار کرتا ہے جو حصول مدعا کو درکار ہیں

خدا وہ مطلوب ہے جس میں جملہ خوبیوں کا اجتماع ہے ہر خوبی میں عظیم النیظ ہونے کا کمال ہے۔ خدا کی محبت کا لطف خواہ اون سے پوچھو جو اس مزہ کی وجہ سے بادشاہت چھوڑ کے فقیر ہو گئے یا اون سے دریافت کرو جو فقیر سی کی بدولت بادشاہت کا لطف اٹھا رہے ہیں دنیا کا عشق دنیا ہی کا چین و آرام چھڑاتا ہے مگر عشق الہی کا قتل غم دنیا سے نجات پاتا ہے۔ راحت دہا

کاستحق ہو جاتا ہے۔ سہل الوصول اس قدر ہے کہ تمام دنیا کو اپنے مقام پر ممکن الوصول ہے۔ یہ خدا ہی کا عشق ہے جس میں طالب اگر ایک قدم اٹھاتا ہے تو مطلوب اور سہلی طرت دس قدم بڑھتا ہے۔

چنانچہ خدا نے اپنے فضل عظیم سے طالبان حق کیلئے طریقہ عبادت اور اصول معاملات میں اپنی محبت اور انسانیت کا کمال حاصل کر نیکی نفع کو ملحوظ رکھا ہے۔ انسانی حالت کے اندازے اور اسکی ضرورت کی بنا پر جس قدر عمل فطرتاً ضروری تھا فرض کر دیا ہے۔ ہمیں وہ اعتدال اور خوبی ہے کہ نہ کسی کو گراں ہو سکتا ہے نہ کوئی عمل کے بعد مطلوبہ فائدے سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ خوبی ہوتے ہوئے بھی جو عمل کرے وہ ایسا ملازم ہے جو اپنا الزامی ثبوت خود دہیا کرتا ہے۔

عبادت اللہ سے ذاتی واسطہ پیدا کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ ایسا واسطہ صفات الہیہ کی آگاہی کا ذریعہ ہے۔ جب اس طرح پر او صفات الہیہ کا علم خاطر نشین ہو جاتا ہے۔ تو اہل دنیا کی فطرت کے موافق حجت ظاہری کی غرض سے امتحان صداقت کی ضرورت ہے۔ اور امتحان صداقت کے لئے صورت معاملات کی حاجت ہے۔

چنانچہ اللہ نے خود صورت معاملات کو ایسا دلچسپ بنایا کہ انواع لطف و مسرت حاصل ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ پھر شوق دل آویز اور رنگ عاشقانہ میں عجیب و غریب حکمت سے اسی حسن معاملات کی ظاہری دلیل سے اپنا بنا لیا۔

اس طرح پر انسان کی پریشان کرنے والی فطرت علاج پذیر ہو گئی۔ یہ وہ عملی تعلیم ہے کہ حسن معاملات اور عبادت دونوں کا مقصود ایک زمانے آہنی کے واسطے سے اخلاق الہی کی پیر دی ہو جاتا ہے۔ اخلاق الہی کے موافق عمل کرنا انسانیت کا کمال ہے۔

شریعت دو کسوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ عبادت تو محبت الہی کی کسوٹی ہے اور حسن معاملت و آئین مروت پر قائم ہونا عبادت مقبول کی کسوٹی ہے۔ جو شخص دونوں پر پورا اترے کمال انسانی کا جامع ہے۔

جو عبادت حسن معاملت کے ساتھ نہ ہو اس کے کمال پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جو حسن معاملت اور مروت عبادت کے ہمراہ نہ ہو اس کی خوبی شہادت کی محتاج رہتی ہے۔

اس لئے جو عبادت ہے اور حسن معاملت نہیں ہے۔ یا حسن معاملت ہے اور عبادت نہیں ہے۔ تو دونوں کی خوبی قاعدہ کے رو سے ساقط الٰہ اعتبار ہے۔ جو اہرات کا قدر شناس اس کے نفع سے دست کش نہیں ہوتا۔ نہ آگ کا ہر بجھنے والا اور بس کو خوش نما پا کر بکھڑتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی نقص کا خیال پیدا ہوتا ہے۔

خواہ عبادت ہو یا معاملت جس قدر شرع میں فرض ہے۔ تعمیلی لحاظ سے سہل اور خوشگوار ہے۔ اور نامزدہ مطلوبہ کے اعتبار پر تیرہ ہفت۔ و دشواری اسی وقت تک ہے جب تک عمل کی ابتدا نہ کی جاوے۔ اس کے بعد بتدریج اسی طرز عمل کی رغبت غلبہ کے ساتھ اپنا رنگ جالے گی۔ جس نے نماز ایسی سہل اور مفید عبادت میں مقصور کیا اور سکو تو نہ ہی کچھ میں قدم رکھنے کا شرف ہی حاصل نہ ہوا۔ جس نے نماز سے ابتدا کی۔ اس کو اسلامی خوبی کے علم سے آہستہ آہستہ توفیق خبر بھی ضرور ہوئی۔ خدا نے دنیا میں سب کچھ بے مانگے اور بلا استحقاق دیا ہے۔ مگر آخرت کی بہبودی کسی اور امتحانی

حالت پر تجویز کی ہے۔ اپنی افحالی صورت اور اخلاقی حالت کا حقیقتاً
 بنا کر قوت عمل عطا کر کے اپنی خلافیت کا اہل کر دیا ہے۔ تاکہ یہ اپنے
 آفاقی افحالی صورت میں اذسکے اخلاق کا علم بردار بن کر تمام آفرینش میں حکومت کا مستحق ہو
 برشتہ عبیدیت مہات شرع کی سرانجامی ملک خداوندی میں تصرف عام کی سند ہو۔ اپنی افحالی
 اور اخلاقی شان سے اپنے آفاقی عظمت کو مادی صورت میں آشکار کرے۔ عافیت دنیا کے ہمراہ غفلت
 عافیت کا شکار کرے۔ یہ وہ لطف و کرم ہے جس کا مار احسان خواہ خواہ گردن نیاز کو خم کر دیتا ہے
 عبیدیت کے ثبوت میں سب سے بڑا نشان ناز ہے جس نے یہ نشان سرنگوں کر دیا وہ قیامت میں کس
 بہت پر کس عبیدی علامت کے ساتھ حضور رب العزت میں قدم رکھنے کی جرأت کرے گا جس نے
 پرقدتی شے کی خوبیوں کا سلسلہ اخیر مشتبہ رہتا ہے اسی سبب آئین شریعت کا ہر اصول بھی
 خوبیوں کا ناستنا ہی سلسلہ ہے مگر عمل شرط ہے جو ہوتا ہے وہی کاٹتا ہے
 ہر آنکہ تخم بدی کبشت چشم نیکی داشت پد داغ بہندہ بخت و خیال باطل بست

طریقۃ کا بیان

موجودات پر عینی نظر ڈالنے سے ایک سلسلہ ناقص ترین سے شروع ہو کر اپنے سے کامل
 تر کی جانب درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے جس میں ہر ناقص شے اپنے سے کامل تر کا معرفت
 اور محکوم ہے۔ جمادات نباتات کی غذا بناتے ہیں۔ نباتات حیوانات کے کام میں آتے ہیں اور
 انسان کو دونوں پر قدرت تصرف ہے۔

حیوانات تک اس سلسلہ کا مقصود قوت مادی کو تقویت دینا ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ حیوانات
 فہم کے باوجود بھی اپنے ہر صرف طمع میں محض تن پروری کا خیال رکھتے ہیں۔ انسان تک پہنچتے ہی

یہ سلسلہ نیازنگ اختیار کرتا ہے۔ ایک فہم تو انسان میں کامل حیوانی رنگ میں موجود ہے اور بعض خود غرضانہ آزادی پیش نظر رکھتی ہے۔ دوسری فہم اور پائی جاتی ہے جو آئین مردت اور قوانین حقوق باہمی کی سامعی ہے۔ انسان کی امتیازی خصوصیت اسی فہم سے وابستہ ہے۔ ایسے اختلاف منشا کے ساتھ ہر فہم انسان کو اپنا معمول بنانا چاہتی ہے۔ چونکہ فطرت سراسر حکمت ہے۔ لہذا فطری ضرورت کا تقاضا فہم انسانی کے غلبہ کا سبب ہوتا ہے اور فہم حیوانی کو فہم انسانی کا کسی نہ کسی حد تک محکوم ہو کر پہنچا پڑتا ہے۔ اس طریقہ پر حیوانی فہم کو نفس کشی پر عمل کرنے کیلئے کچھ نہ کچھ مجبور ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔

مگر فہم انسانی پر بھی فرض ہوتا ہے کہ اصل نفس کشی کا مناسب تعین کسی ایسی تسکین بخش بنیاد کرے۔ جو کہ اس بندہ غرض کو اپنا بندہ فرمان بنانیکہ واسطے کافی ہو۔ خود غرض انسان اصولاً بہت نفع کی امید پر تھوڑا نقصان گوارا کرتا ہے۔ بڑی مصیبت سے بچنے کو تھوڑے بچ پر قناعت کرتا ہے۔ بلا کسی فائدہ کے یقینی امید کے حال کا نفع ترک نہیں کرتا۔ جب تک دلی رغبت کی وجہ نہ ہو کوئی کام نہیں کرتا مجبوری میں اس کا کام تردد طلب اور خراب ہوتا ہے۔

عادت باہمی کا سلسلہ جملہ عجائبات انسانی کا باعث اور محلات انسانی کا متکفل ہے۔ اس سلسلہ کی قابل اطمینان صورت قیام جب ہی قائم ہو سکتی ہے۔ جبکہ ہر ایک آدمی دوسرے کی خاطر سے نفس کشی کو تعین عمل کے ساتھ حاضر و غائب ظاہر و باطن اپنا فرض قرار دے۔ جو کام حاضر و ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ وہ بھی بلا رغبت طبعی بیگار کی طرح تردد طلب اور ناقص ہوتا ہے۔

ایسی صورت میں انسانی عافیت اور طرز معاشرت فطری طریقہ پر حاضر و غائب ظاہر و باطن کسی ایسی وجہ کی محتاج ہے جو نفس کشی کی صورت کو رغبت دلی کی شکل میں تبدیل کرنے کی واسطے کافی سبب ہو سکتی ہو۔ دنیا میں اس مدعا کا مذہب ہی نظر آتا ہے۔ اصول مذہب کی خوبی اور

کمال کے ساتھ اس مدعا کی خوبی اور کمال کا اظہار ہوتا ہے۔

مذہب فلسفہ کو صورت باطنی سے بڑا کمزور حلق ہے مگر اسباب نفس پرستی سے بڑا قوی واسطہ ہے۔ اس لئے فطرت فلسفہ فطرت انسانی کے اس مدعا کے موافق نہیں ہے۔ اس صورت میں نہ تو ہمت انسانی کو نفس کشی سے چارہ ہے نہ نفس کشی کو مذہب سے استغناء ہے۔

ایک مادہ کشف حقائق سے دو قسم کا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ فلسفیانہ صورت میں انسان تمام دنیا کے مفید اور بچھے ہوئے امور پر آگاہ ہوتا ہے اور مذہبی رنگ میں اون پوشیدہ اسباب پر مطلع ہوتا ہے جن کے ہوتے ہوئے ایسا فائدہ اٹھانیکل قابل اطمینان قابلیت میسر ہو سکتی ہے۔ کسی شے کا کامل نفع حاصل ہونیکلئے اس کا کامل حقیقت فہم بھی ہونا ضروری ہے۔ انسان کی عقل اصنافی ہی اس کا سرمایہ انسانیت ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ فہم اصنافی پر محققانہ نظر طواری جاوے۔

فہم حیوانی کی خصوصیت عام تجربہ میں کورانہ نفس پرستی ہے۔ یہ فہم سلسلہ تعاون کے قیود عاقلانہ سے مطلق نا آشنا ہے۔ مادی خلقت میں ایسی خاص وجہ نظر نہیں آتی جو انسانی فہم اصنافی کا سبب قرار دی جاسکتی ہو جس صفت کی نفی خود فعل مادیت سے ہو۔ وہ مادیت سے منسوب بھی نہیں ہو سکتی۔ ذات انسانی میں طریق حیوانی کی کورانہ نفس پرستی کا وجود کامل حیوانی رنگ میں نمایاں ہے۔ اور صورت عاقلانہ کے احکام نفس کشی بھی جنکو مادیت سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس صفت زائدہ کا سبب مادی نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے۔ انسان کی فہم اصنافی مزاج حیوانی کی ضد ہے۔ ایک شے سے دو متضاد خواص ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے صاف طریقہ پر ثابت ہو جاتا ہے کہ فہم اصنافی کسی مادی وجہ سے قائم نہیں ہے مگر جب وہ وجود فہم اصنافی کا سبب ہے جس کے فعل کو ہم ایسی بے مثل شان کے ساتھ آشکار پاتے ہیں چشم ظاہر سے

پوشیدہ معلوم ہوتا ہے تو یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ یہ جو ہر مجرد ہے اور روح انسانی کملائیکا ستمی ہے۔
انسان کی مادی خلقت اور اسکی حیوانی فہم کا باعث ہے۔ اور فہم حیوانی میں دانشمندانہ
اصلاح۔ روح انسانی کا سبب ہے۔

اس طریقہ پر ناقص فہم کے کامل کا سلسلہ جب انسان تک پہنچتا ہے تو شرف کی وجہ جہ
صورت اختیار کرتی ہے۔ اسی کی ذات میں دو قسم کی فہم کا وجود پایا جاتا ہے ہر فہم کا سبب
جدا گانہ ہے۔ ایک وجہ فہم کو دوسری وجہ فہم پر شرف ہے پچانچہ اسی کی روحانیت اسی کی
مادیت پر وجہ شرف ثابت ہوتی ہے۔ انسان کی عام حکومت اور کامل تصرف تمام مخلوق میں دیکھتے
ہوئے روح انسانی کا کمال اور مادیت کا نقص ظاہر ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ روح انسانی کو فردیت
پڑتی ہے کہ اپنی ہی فہم حیوانی کو اپنا محکوم رکھے۔

ہر مادہ کا مزاجی فعل اس سے رائل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بقدر فہم مادی کے اثر کے خالص
روحانی رنگ محجوب رہتا ہے۔ ملائکہ خالص روحانی خلقت ہیں۔ نقص مادی سے پری ہیں۔ اس
بنیاد پر ملائکہ کو انسان پر وجہ شرف حاصل ہے۔

جب انسان اپنی روحانی حالت اور مادی کیفیت میں امتیاز حاصل کر لیتا ہے، تو خلقت
ملکوتی سمجھ سکتا ہے۔ اور جب نفس مادی کو جنگ مقابلہ میں شکست دیکر روحانی اقتدار قائم کرتا ہے
تو بہ اعتبار وجہ شرف اسکو ملائکہ پر وہ ترجیح ہوتی ہے جو جنگی فوج کو نظامی فوج پر ہوا کرتی ہے۔ اس
وجہ کے ساتھ سلسلہ کمال انسان کی جانب دوبارہ منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ ایسے وجوہات
فضیلت کے اعتبار پر باہم انسانوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔

مادی کائنات پر انسان اپنے شرف روحانی کے بنیاد پر متصرف ہے۔ اگر انسانی تصرف پر ان
طریقہ پر قائم ہو تو جو کچھ دنیا میں ہے سب انسانی مادہ کی واسطے کار آمد ہو سکتا ہے۔ در نہ ہر شے

تخلیف اور بے چینی کی صورت ہے۔ امن جب قائم ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہر صورت عمل کیواسطے کسی مناسب محل کا تعین ہو۔ اور ہر معینہ صورت پر کاربند رہنے کیلئے عملدرآمد کی کافی وجہ ظاہر و باطن۔ حاضر و غائب موجود ہو۔

مادی نعم ظاہر اسباب سے مطمئن ہو جاتی ہے۔ مگر باطنی اطمینان کیواسطے وجوہات پہنائی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ ہستی ہو سکتی ہے جس کا وجود عقل کے نزدیک ثابت ہو اور نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ جیسا اسباب امن و دونوں صورتوں میں جمع ہوں تب کامل امن کی صورت قائم ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ جب تک انسان ایسا وجود حاضر و غائب۔ ظاہر و باطن نگراں نہ سمجھے۔ اور اپنے کو کسی معینہ قاعدہ کے ساتھ ایسے وجود کی طرف سے ذمہ دار تصور نہ کرے اسکی باطنی صورت علاج پذیر نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک یہ صورت خراب ہے ظاہری نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسی انسانی سرشت دیکھتے ہوئے بھی ایسے وجود کو تسلیم کرنا فطرت انسانی کے ناموافق سمجھا جاوے گا۔ جس کے بغیر تمام کائنات بجائے وجہ آسائش ہونیکے بے رغبت و مصیبت کی وجہ ہو جاتی ہے۔ ایسے وجود کے ساتھ حکم ایسا قانون دنیا میں مذہب کے ذریعہ سے پہنچتا ہے۔ مذہب میں بھی وجہ فضیلت قائم ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک اصولی فضیلت ہے اور دوسری عملی فضیلت ہے۔

اصولی فضیلت :- ایسے قانون پر عمل کرنا جو فطرت انسانی کے لحاظ سے مفید تر ہو۔ اور خدا کی صفات زیادہ قابل اطمینان طریقہ سے ظاہر کرتا ہو۔

عملی فضیلت :- ایسے قانون پر ظاہر و باطن۔ حاضر و غائب بہ رغبت تمام عامل ہونا۔ جب تک عملی فضیلت نہ قائم ہو۔ اصولی فضیلت کا نفع مرتب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم پیش نظر نفع پہلے ظاہر کر چکے ہیں جو اسلام کو اپنے اصول معینہ پر عمل کرنے کی حالت میں اجماعی طریقہ پر حاصل

ہونا دنیا نے ایسا اصولی فائدہ دیکھا۔ نہ وہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ چنانچہ بطور غلام کے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

جبکہ اخلاق اسلامی کی تسخیر عام جیسا کہ قدرتی قاعدہ ہے۔ مخالفت دنیا سے نہ دیکھی گئی۔ تو ادن کی طرف سے اسلامی اخلاق اور صداقت کی جانچ کے لئے میدان رزم تجویز ہوا۔ کچھ ہی عرصہ میں دنیا کو اسلامی صداقت کا لوہا ماننا پڑا۔ جو کام برسوں میں کیا گیا۔ وہ صدیوں تک غلبہ کے ساتھ قائم رہا۔ اور اب بھی باقی ہے۔ جب تک مسلمانوں کا اصول اسلامی پر عمل رہا۔ تمام دنیا میں ادن کا دخل رہا جب سے اس مرکز ترقی سے جدا ہوئے۔ دنیا سے ادن کے اعزاز اور افتخار کی بید حسلی جاری ہو گئی۔

چنانچہ اصولی اور عملی فضیلت کا کمال مع جمیع اقسام شرف کمالی تمام مخلوقات میں ذات مبارک سرور عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی ذات اقدس کا خلاصہ عالم ہونا پایا جاتا ہے۔ آپ کی ذات کے مادی اور روحانی کمالات کے بغیر دونوں کی تکمیل کا باقی رہ جانا پایہ نبوت کو پہنچتا ہے۔ جب حضور اقدس نے خالق کل کی صفات کو پہچانا اور مخلوق کی خیر طلبی میں اسکی رضا کو جانا۔ تو کمالات کی ساری کمالات اس غرض پر شمار کر ڈالی آپ کی تعلقاتی زندگی نفس پرستی کے خیال سے پاک ہے ہر تعلق میں دوسروں کی ہر ایسی غرض اور رضائے الہی کا شمول ہے۔

جب تک اپنی ہی فطرتی ضروریات اور خالق کے اوصاف صحیحہ کی خبر نہ ہو۔ اسکی رضا کی قدر نہیں ہو سکتی ہے یہ غرض حاصل ہونے کا ذریعہ شریعت کا علم یا دوسرے نقطوں میں آپ کا عمل ہے۔

المختصر انسان کی عقل اضمائی جو ہر جہد کی آمیزش سے ہے یہی جو ہر حقیقت فہم ہے اور روح

انسانی کہلاتا ہے۔ جب انسان وہ احکام دریافت کر کے عمل کرتا ہے جو حیوانی مزاج اور روحانی مطالبات کے لحاظ سے کامل اعتدال قائم کئے گئے ہیں۔ تو اوس پر روحانیت کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہی اصل انسانیت ہے۔ جو شخص جس قدر اس حقیقت سے نا آشنا ہے اسی قدر کامل انسانیت سے بے ہرہ ہے۔

آئین مروت اور حق رسی کا کمال صفات اکیہ میں پایا جاتا ہے۔ روح انسانی اسی کمال کی تلاش ہے۔ اس لئے یہ ذات باری تعالیٰ پر فریفتہ ہے حیوانی مزاج بغیر پس و پیش کے خود غرض آزادی کا خواہاں ہے اس لئے روح انسانی حیوانی قسم کے مادی تعلق سے جریدہ ہے۔ جب خلقت انسانی کی ایسی فطرت کا انکشاف ہو۔ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ روح انسانی اور مزاج مادی کی آمیزش حکمت آمیز غرض رکھتی ہے۔ اور یہ غرض حق و باطل میں تیز کر کے خدا واسطے باطل کو ترک کرنا ہے۔ چنانچہ علم تسوت ادن راز و نیاز کا نام ہے جو ناروا مطالبات نفس انسانی سے گریز کرنے اور خدا سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش میں روح انسانی پر عاشقانہ رنگ میں گذرتے ہیں۔ جنکو وہی جان سکتا ہے جہیز گذریں۔

پرسید کسے کہ عاشقی چہیت گفتا کہ چمن شوی بدانی

ہم اپنی مجبوری اور معذوری دیکھتے ہیں عین مایوسانہ اضطراب میں شان سبب اسبابی کیا تھ عقدہ کشائی پاتے ہیں۔

ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر کام کا ایک سبب ہے۔ مگر اس بات کے قائل نہیں کہ سبب کی باگ تھل کے ماتھ میں نہیں ہے۔

میان بلغ گل سرخ ہائے بودارد کہ بو کیند دمان مرا چہ بودارد
سبب کی وہ عاقلانہ صوابدید جسکی بدولت کائنات درہم برہم ہونے سے محفوظ ہے

جسکے بگاڑ میں بناؤ کی حکمت نمودار ہے۔ فطرت کے فعل اضطراری اور اتفاقیہ سے منسوب نہیں ہو سکتی ہے۔

جس طرح ہماری روح پوشیدہ ہے۔ اوس کا عاقلانہ فعل ہمارے کاروبار کا مصلح ہے۔ اویسی طرح ہلکو سمجھنا چاہیئے۔ کہ سب کے پردہ میں وہ عقل پوشیدہ ہے جس کی تدبیر عام دنیا کی اصلاح میں مصروف ہے۔

ہم سیاہی کا ایک نقطہ دیکھ کر یقین نہیں کرتے کہ بغیر سبب کے موجود ہو گیا ہے۔ پھر ہم کائنات کو ایسے نازک نظم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کیونکر تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ غیر بنانے والے کے بنگلی ہے اور بغیر قائم رکھنے والے کے قائم ہے۔ ہوا کے چند سیکنڈ کی بد نظمی پانی کا ایک طوفان جملہ حیوانات کے فنا کر دینے کیلئے کافی ہے۔

سبحان السرحیرتے دارم سخت زال دیدہ کہ ذرہ دید و آفتاب ندید

ہم نے اپنے مادہ حقیقت شناسی کام لیتے ہوئے بہت سی اشیاء کو بگاڑ کر کوئی مفید نتیجہ نکالا ہے۔ اس بنا پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ نقصان کی صورت ہمارے نظر میں آ رہی ہے وہ خالق تعالیٰ کی نگاہ میں کسی بہتر وجہ کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ جب ایسے اسباب پیش نظر ہوں تو خالق کو کوئی شک نہ پہچانیں۔ اور کیوں اپنا عقدہ کشا تصور نہ کریں۔

یہ ممکن ہے کہ کسی مخلوق میں کمال مخلوقات کے جملہ صفات جمع ہوں۔ مگر اوس میں بھی وہ عجز ہونا ضروری ہے۔ جو خلقت کا لازمہ ہے۔ اس طریقہ پر ناقص ذائقے کا سلسلہ تمام مخلوقات کے متبادل میں ایسے وجود کو چاہتا ہے۔ جو عجز سے مبرا اور صفت قدرت کامل سے جمیع دیگر صفات کمال کے راستہ میں۔ اور تمام نقصانات سے پاک ہو یہی ذات کامل ترین ہو سکتی ہے۔ اور اس سلسلہ کا اختتام زرقار ترقی کے فطرتی لحاظ سے ایسے ہی کامل ترین ذات پر ہوتا ہے۔ اس

صورت میں مخلوقاتی نظم خالق تک رسائی کا فطرتی نظام معلوم ہوتا ہے اور رسول اکرم کا اکمل اور اعلیٰ مقامی کمال اس رسائی کا کامل ترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔

لولاک لما خلقت الافلاک

مادیات کا علم چشم ظاہر کے ذریعہ سے ہوتا ہے، اور اول خواص سے تعلق رکھتا ہے جو مادی اشیاء میں یافتہ ہیں۔ جب کوئی موافق نتیجہ اس طریقہ پر برآمد ہوتا ہے تو مادی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جس میں اہل فلسفہ کی ناتمام تک دو ایک دوسرے سے اختلافی صورت میں اپنے نقص اور کمزوری کا ثبوت جمع کر رہی ہے۔

روحانی علم کا اور اک چشم باطن سے ہوتا ہے۔ یہ کیفی حالت ہے گزرنے پر معلوم ہو سکتی ہے بیان میں نہیں آتی۔ البتہ ایسی کیفیات کا اثر جو ظاہری حالت پر پڑا کرتا ہے قابل احساس ہوتا ہے۔ اسی کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ روح انسانی حق پرست اور خلیق ہے۔ حق و ناحق کے تنازعہ کے موقع پر ترک ناروا کا تقاضا روح انسانی کا فعل ہے۔ جو کچھ ملامت باطنی اور دلی بد مزگی کا اثر ناحق رویہ کی حالت میں انسانی تجربہ میں آیا کرتا ہے روح انسانی کے سبب سے ہے۔

خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی حالت کا اثر جو لطافت ظاہری پر پڑا ہے مثل اندرونی پاکیزگی اور نورانیت کی حیرت انگیز بیرونی شہادت ہے جسکی مثال پیش کرتے ہوئے تاریخ خاموش ہے اور زمانہ اسکو دیکھ کر انگشت بدنداں ہے جس نے کثافت انسانی کو جامہ نورانی پہنایا۔ مادی فطرتی اسباب منافرت کو دو جہات رغبت بنایا۔

حضور کے سایہ نہ تھا۔ روبرو اور پس پشت یکساں نظر آتا تھا۔ حضور کے جسم اطہر پر کبھی سکھیں بیٹھی فضلہ زمین بگل جاتی تھی، اور زمین سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ پسینہ خوشبو دار تھا۔ حضور کا گزراہ کی خوشبو سے شناخت میں آجاتا تھا۔ لعاب دہن اور دم سے ہر قسم کے مریض شفا پاتے تھے۔

اس صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ روح انسانی کو مادیت سے اسی قدر تعلق ہے جتنا کہ واجب طور پر اوس کا حق معلوم ہوتا ہے۔ یہ حق رسی کی ضرورت کا تقاضا ہے نہ طبیعت اور محبت دلی کا منتشا۔ چونکہ روح انسانی مادیت سے وابستہ ہے۔ اسلئے بہ اقتضائے طبیعت مادیت کو بھی حق پرستی پر قائم کرنا چاہتی ہے۔ ان وجوہ پر مادی لطف روح انسانی کی فطرتی طلب کا اصلی مقصود ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ تعلق ہے حقیقتاً طریق پر ہے۔ جہاں مادی تعلق اس حد سے متجاوز ہے دہاں روحانی حالت پر مادی حجاب پڑا ہوا ہے انسانی روح تمام مخلوقات میں اپنی قوت مدد کے سبب سے ممتاز ہے۔ اس لئے نہ تو کسی ایسی شے کو ترک کر سکتی ہے جو ناقص نہ ہو۔ نہ کسی ایسی شے کو اختیار کر سکتی ہے جو کمال سے خالی ہو۔

جبکہ ہم روح انسانی کا تعلق عالم مادی سے محض منابطہ کا پاتے ہیں تو اسکی تلاش ہوتی ہے کہ روح انسانی کا خاص رابطہ کہاں ہے؟ اور کیوں؟ یہ اوس موقع پر معلوم ہو سکتا ہے جبکہ مادی حجاب اٹھ چکا ہو۔ روح کو اپنی ملکوتی خلقت پر آگاہی ہو اور وہ باقتضا، بعبیسی اپنی اصل عالم ارواح کی طرف مباداں رکھتی ہو عالم اجسام کا رنج و مشقت گوارا نہ ہو۔ ملائکہ کی طرح صفت لطف و نور سے اپنی غذا کی طالب ہو۔ جسم مادی روحانی حجاب ہے۔ اس لئے ایسا کامل لطف اوسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ روح کو جسم سے مفارقت ہو۔ مگر عالم مادی میں ایسا انقلاب آدھی ہوتا ہے۔ رحم مادر میں انسان نے بہت سے انقلاب صورت دیکھے۔ ہر انقلاب میں کچھ ترقی کی۔ دنیا میں آنا انقلابی ترقی کی عجیب مثال ہے ایسے انقلابی تجربہ اور عالم روحانی کے مزے کو معلوم کر کے موت حصول مدعا کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔

یہ سوال ہو سکتا ہے؟ کہ اس صورت میں مارڈالنا کار ثواب سمجھا جائیے؟ اور قید جسمانی میں روح کو رکھنا لاحاصل تحلیف دینا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ملائکہ کی طرح بے تردد چین کر سکتی تھی

خالق کے ہر کام میں مصلحت ہے اور مصلحت کا نفع فلول سے متعلق ہے۔ دنیا میں جو وہ رنج و مشقت ہے وہی عقبی میں جو بشارت و غرٹ ہے۔ جیسی وہ غرٹ جو قوت بازو سے پیدا کی جاتی ہے

قابل قدر اور باعث مسرت ہوتی ہے۔ ایسی وہ نہیں ہوتی جو میراث کے ذریعہ سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ کیا نظامی فوج بادشاہ کی نظر میں ایسی وقعت حامل کرتی ہے جو جنگی فوج میدان کارزار میں دشمن کے مقابلہ پر جان کی بازی لگا کر فتح کے بعد حاصل کر سکتی ہے؟ ایسے انعام کی عزت خود اپنا قلب نہیں کرتا ہے۔ بس کا حامل ہونا کسی کار نمایاں کے صلہ میں نہ ہو۔ روح انسانی کی حالت پر اس قدر روشنی ڈالنے کے بعد کلام پاک سے اپنے سبوت پر تائیدی آیت پیش کی جاتی ہے۔ تاکہ سمجھانے کے ساتھ برکت کا بھی اعناذ ہو جائے۔

آیت شریف - وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَيَحْمِدُنَا رَبُّنَا سُبُلًا

جنہوں نے ہماری راہ میں محنت کی ہم سمجھا دیں گے انکو اپنی راہیں

طرز بیان سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ طریق مجاہدہ معلوم ہے۔ دوسرے یہ کہ مجاہدہ کے طریقہ معلوم میں خدا واسطے نہ ہونے کا امکان ہے، تیسرے اگر مجاہدہ خدا واسطے ہو تو ان راہوں کا انکشاف ہو سکتا ہے جو آیت شریف کے مفہوم میں داخل ہیں۔ ان راہوں کا علم مشروط بہ مجاہدہ ہے لہذا ادن کا پوشیدہ ہونا ظاہر شریعت ہے جدا ہونا پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے۔

مجاہدہ معلوم تو عمل بالشریعت کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا مگر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ”ایسے عمل کے خدا واسطے نہ ہونے کی کیا صورت ہے؟“

یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک تو شریعت میں نفس مادی کی مناسبات رعایت میں اوس کے بعض مطالبات کو رد کر رکھا ہے۔ دوسرے انسان لغوائے بہشت کی طمع کی نیت سے بھی عمل کیا کرتا ہے جب نہ دنیا کی خواہش ہو نہ بہشت کی تمنا بلکہ عبدیت کے رشتہ سے معبود کی رضا مدعا ہو۔ تو جو چیز اس خیال کے ہمراہ ہو گا۔ خدا واسطے قصور ہو سکتا ہے۔ عمل بالشریعت کا ایسا طریق ادن راہوں کے انکشاف کا ذریعہ ہے جن کا ذکر اس آیت شریف میں کیا گیا ہے۔ اس صورت میں سمجھنے کی استعداد

ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے۔ مگر سمجھانے کا دعویٰ وہ بھی نہیں کر سکتا جو ان راہوں کو معلوم کر چکا ہے۔
 ان اس خیال خاص کے ساتھ عمل شریعت سے یہ نتیجہ خاص بھی حاصل ہو سکتا ہے
 جس گروہ کا ذکر کلام پاک میں ایسی خصوصیت سے ہو۔ اس کا وجود نہ ہونا تو ممکن نہیں ہے
 اور جب ہم آثار سے خدا کو پہچان سکتے ہیں تو اس گروہ کا معلوم کرنا بھی ممکن و شمار نہیں ہے۔ چنانچہ
 ہمارے پاس وہ مجموعہ ہے جو اس گروہ نے ہدایتی اور تعلیمی غرض سے مرتب کیا ہے۔ جو سوائے راز
 منفی کے ہر قابلِ نظر حالت کو کا حقیقہ ظاہر کرتا ہے۔

اکثر سنایا گیا ہے کہ منصور نے راز فاش کر دیا اسلئے سونی پر چڑھائے گئے۔ اس کے یہ معنی ہوتے
 ہیں کہ منصور کے وقت سے راز کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے۔ اہمیت شریعت کے مفہوم سے یہ کہنا غلط
 ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ خدا نے مجاہدہ کی شرط سے کیفی حالت کے پردہ میں چھپایا۔ اس کو کون
 ظاہر کر سکتا ہے

نفسی مطالبات تو خوش خوش انجام ہوتے ہیں، مگر رغبتِ طبیعت کے خلاف عمل میں جہد و
 محنت درکار ہوتی ہے۔ مصالحت شریعت نے خوشنودی نفس کو مناسب موقعوں پر روار کھا ہے۔
 جو کچھ اس طرح دل خوش کرنے کو کیا جاتا ہے۔ نفس ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ شرعی باز پرس
 سے مستثنیٰ ہے۔

ایک واسطہ محبت کا بھی ہوتا ہے۔ جس میں محبوب کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینا ہوتا ہے
 اپنی خواہش فنا ہو کر محبوب کی رضا کی قائم مقام ہو جاتی ہے جو لذت اس طرح پر حاصل ہو۔ کسی شے
 میں پائی نہیں جاتی ہے۔ مباحات شرعی میں نفس مادی کی مناسبتِ عایت ہے۔ مگر طریقہ محبت میں اس
 رعایت سے ہی دست برداری کی حاجت ہے۔ اس طریقہ پر مباحات شرعی بھی طریقت میں سلسلہ
 عشق الہی کے جہد کی ایک قسم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو جہد واسطہ محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں دوسرے

کی رضا کو اپنا فرض مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اس آیت شریف میں اللہ کی راہوں کے منکشف ہونے کے واسطے عشق الہی کا ایسا ہی واسطہ مراد لیا گیا ہے کہ مباحات شرعی کا جہد بھی اللہ کے ذاتی تعلق سے خالی نہ رہے رباعی خواجہ میر دردؒ

خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے تیرنی ہستی کی رنگ و بو نہ رہے
ہو میں ایسا دھواں پیداکر کہ بچر ہوئے کے غیر ہو نہ رہے

اس طریقہ پر نفس کے واسطے کی فنا اور اللہ کے واسطے کی بقا لازم آتی ہے۔ اگر لذت دینا اور آخرت مقصود ہے تو شریعت کافی ہے۔ مگر اللہ کی خاص اور پوشیدہ راہیں محض عشق الہی کے ذریعہ سے دریافت ہو سکتی ہیں ۷

ہر علم کہ در مدرسہ حاصل گردد کارِ دگرست و عشق کارِ دگرست
مولانا رومؒ ترک دنیا ہست سنت مصطفیٰ عاشقانِ کردند این سنت روا

چونکہ اہل تصوف کا مقصود محض خدا ہوتا ہے۔ اس لئے اون کو شان دنیوی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور اسی بنا پر ہر قسم کے دنیوی تکلف کی کمی اون کی صورت میں کھپ سکتی ہے۔ مگر ہر طرح کی عزت بھی اون کے رتبہ عالمی کے نشانیاں ہوتی ہے۔ اس لئے ہر قسم کا تکلف بھی اون کو زیبا ہوتا ہے۔ ہر شخص اون کی دعا کو حل مشکلات کا ذریعہ تصور کرتا ہے اور اون کی حالت کو رازِ ہفتہ سمجھتا ہے۔ اس لئے عیب جوئی میں خوف کرتا ہے۔ اہل غرض ہی اون کے ذمہ ہوتے ہیں۔ غرض کے وقت صاحب عقل بھی دیوانے ہو جاتے ہیں۔ مستجاب الدعواتی کا انحصار اللہ کی روحانی نیت پر ہے۔ وہ پوشیدہ صفت ہے۔ یہ ایسے اسباب ہیں جن کے ہوتے ہوئے ریاکار کو مزید سامانِ ریاکاری کی ضرورت حصول دعا کی غرض سے باقی نہیں رہتی۔ شریعت کی کسوٹی ریا کی طمع کاری کھل جائیگا ذریعہ ہے۔ اس زمانہ میں نہ تعزیر شرعی کا اندیشہ ہے۔ نہ کسی تعزیر کا خطرہ ہے۔ جہل و طمع کی کثرت ہے۔ اس لئے ریاکار فرقہ

زیادہ ہو گیا ہے جس طرح اخلاقِ آئینہ کی ہر پاکیزہ صورت کی توقع اہل تصوف کے عمل میں ہوتی تھی
موجودہ حالت میں ہر ایک رذیلہ مثال بھی اس فرقہ کے ریاکار گروہ سے دستیاب ہو سکتی ہے۔
مولانا رحمہ اے بسا البسین آدم ردے ہست تا بہ ہر دستے نہاید و دست

علمِ شریعت اس مرض کا علاج ہے۔ اس لئے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے رسول کا
ہر فعل شریعت کا حکم رکھتا ہے اس لئے اتباعِ رسول کا دیکھنا معیادِ صداقت کا آزمائش کا نام دیکھا
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (رسول اللہ کی
طرف اشارہ ہے) کہہ رکھ اگر تم اللہ کو محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم کو محبت کرے گا، اور
تمہارے گناہ بخش دیگا۔ ارشادِ الہی کے موافق ظاہر ہوتا ہے کہ ہر امر میں حضور کا اتباع وجہِ قبولیت
الہی اور آمرزشِ گناہان کا سبب ہے۔ عام قبولیت الہی کی ایسی خاص سند سے ظاہر ہوتا ہے
کہ حضور کے جملہ عبادات اور معاملات مرئیات مولیٰ اور اخلاق فاضلہ کی تفسیر میں۔ اور ہدایتی
نظر سے دیکھا جاوے تو اللہ کے اخلاقِ پسندیدہ کا عملی نمونہ ہیں۔ اس صورت میں حضور کی روش
ہر امر میں کھرا کھوٹا پرکھنے کی معیار ہو سکتی ہے۔ حضور کا اتباع دیکھنے میں صداقت کی جانچ ہی
نہیں ہو سکتی بلکہ داعی کی قلعی بھی کھل جاتی ہے۔ سہ سعدی صاحب

محال ست سعدی کہ راہِ صفا تو اں رفت جز در پئے مصطفیٰ

کسانیکہ زیں راہ برگشتہ اند برقتند دل بسیار سرگشتہ اند

اس ہدایتی دائرہ میں سب کچھ داخل ہے۔ اس آفتابِ ہدایت کے ہوتے ہوئے اگر ہم اپنی رائے
کی روشنی سے کام لیں۔ تو وہی زحمت اٹھانا ہوگی جو رذہ روشن چھوڑ کر اندھیری رات میں سفر سے
ہوا کرتی ہے۔ کسی معاملہ میں اپنی رائے پر عمل کرنے کے بجائے آقاؐ کے نامہ دار کا ارشادِ عالی تلاش کر کے
عمل کرنا ہمیشہ سے اچھے سے اچھا کارآمد اصول ہے۔

محبت وصل اور اتحاد چاہتی ہے۔ جب اللہ پاک نے حضور کا ہر فعل ایسا پسند فرمایا کہ اس کا اتباع ذات باری کی محبت کا ذریعہ اور وجہ مغفرت قرار پایا۔ تو بڑے دلچسپ پیرایہ میں حضور کے طریق عمل اور اللہ کی رضا میں اتحاد کی کا ضلئے عام ہو گیا۔ اب جو قدم اصول کی پیروی میں اٹھایا جا دیگا۔ اس اتحاد کی یاد گار ہوگا۔

رضا کی موافقت ولی حالت کا ثبوت ہے۔ اس نے حضور کے عمرات سے رضائے آسمی کا مطلب ظاہری صورت میں عیاں ہو کر حضور کے علو شان کو ثابت کرتا ہے۔

یہ مفید نتیجہ بھی پرآئند ہوتا ہے کہ ہم حضور کے عبادات اور معاملات سے جس قدر قربت حاصل کر لیں۔ وہی نسبت ہم کو اللہ کی قربت میں تصور کی جاوے گی۔ جب تک یہ ظاہری نشان نہ ہوگا۔ ہماری باطنی خوبی کا دعویٰ قابل اطمینان نہ ہوگا۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں اپنی پرانی باطنی شکل اپنی اصلی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ بعض صورتوں میں ظاہر باطن میں ناموافقت ہو سکتی ہے۔ اور عوام فعل سنت کو اس کے مناسب محل پر سمجھ نہیں سکتے ہیں اس لئے اس اصول میں خواص کی امداد بغیر غلط فہمی کا اندیشہ ہے جس نے اس موقع پر عقل اور احتیاط سے کام لیا۔ وہ مراد کو پہنچا۔

اہل تصوف میں بعض تو وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جو بند لیہ اسما و صفاتی یاد آہمی کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو رضائے آسمی کے خیال سے خدمت مخلوق میں مشغولیت رکھتے ہیں۔ ہر ایک کی حالت اور فرق کو سعدی صاحب نے ایک شعر میں ظاہر کیا ہے۔

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست تسبیح و سجادہ و دلِ نیست

شعر مذکورہ کے مطلب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تسبیح و سجادہ اور دلِ طریقت سے خارج ہیں طریقت کی تعریف پہلے مصرعہ میں مخلوق کی خدمت ظاہر کی گئی ہے۔ شعر دہائی غرض رکھتا ہے۔ تاکہ معلوم

ہو جاوے کہ وہ صورت جس میں تسبیح و سجادہ اور ولق شامل ہیں طریقت نہیں ہے بلکہ ایسی سیرت غرض جسکی تائید خدمتِ خلق کی رغبتِ عملی سے ظاہر ہو داخل طریقت سمجھی جاتی ہے۔

خدمتِ مخلوق اگر ثابۃ نفسی سے مبرا ہے۔ تو اخلاق الہی کے مطابق ہے۔ اور خدا واسطہ ہے۔ اسی کو باطنِ شریعت کہہ سکتے ہیں۔ تسبیح اور سجادہ وغیرہ کو شریعت کی صورت ظاہر سے تعلق ہے۔ پوست اور مغز میں بہت فرق ہوتا ہے۔

شریعت کی صورت ظاہر کو طریقت سے جدا کر دیا ہے؟ خدمتِ مخلوق کو طریقت ظاہر کیا ہے؟ اور خدمتِ مخلوق کی کوئی تشریح نہیں کی؟ کہنا اس شعر کے مضمون سے ہر جاہل مسلمان اور کافر جو انسانی فائدہ میں کوشاں ہوں اہل طریقت کی تعریف میں آسکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نہ ہونیکے کیا وجہ ہے؟

شعر کے الفاظ ظاہری پر ایسا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ اعتراض کسی ایسے شخص پر ہوتا جسکی بابت یہ تحقیق نہ ہو سکتا کہ خدمتِ خلق کے وہ کیا معنی سمجھتا ہے۔ تو جواب میں دقت پڑ جاتی۔ مگر سعدی صاحب پر ایسا اعتراض طریقہ خدمت کے حقیقت آشنا ہونیکے کارِ سبق پر آگاہی کا سبب ہے۔ چنانچہ سعدی صاحب کا دوسرا شعر طریقہ خدمت کی بابت ایسے مفید پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ جس کا معلوم ہونا خدمت میں مصروف ہونے سے پہلے نہایت ضروری ہے ۵

خدا ترس را بر رعیت گمار . کہ عمار ملک ست پر ہمیز گار

اس شعر میں سعدی صاحب بیان کرتے ہیں۔ کہ خدا ترس اور پرہیز گاری کی ضرورت خدمتِ مخلوق میں اس خدمت سے مشابہ ہے۔ جو عمارت سے اصلاح اور قیام عمارت کیواسطہ درکار ہوتی ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو عمارت خدمتِ ہماری کی محتاج ہے اس کے بجائے

ایسے شخص کی خدمت جو ہماری نہیں جانتا کیا کارآمد ہو سکتی ہے۔ اس شعر سے اہل کی خدمت کا نفع اور نا اہل کی خدمت کے ہرگز کا اندازہ ہوتا ہے۔

جو حالت دل پسند کر لے گا۔ اوسی کا محکوم ہو کر رہے گا۔ آدمی کی صورت و اسکی دلی کیفیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ جب کسی رنگ کا تسلط دل پر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے صدمہ کو جو موجودہ خیال کے مطابق تبدیل کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ رغبت کچھ ترقی کر جاتی ہے تو صورت کی تبدیلی شاہی ردی کی طرح باطنی حکومت کی ظاہری علامت ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد اصولی موافقت کا خیال قائم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مانع پیش نہ آیا تو صدمہ پر اثر پڑتا ہے۔ اور بہ تدریج ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اوس پر وہ احوال گزرنا شروع ہوں۔ جو اوس شخص کی کیفیت مزاجی کے شایان حال ہوتے ہیں۔ جس کی محبت کو دل نے قبول کر کے رشتہ یک جہتی قائم کیا ہے۔ آخر آخر اس شعر کا مصداق ہو جاتا ہے۔ امیر خسروؒ

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جاں شدم

تا کس نگوید بعد ازیں من دیگر تو دیگر

یہ سب کبھی امر ہے۔ انسانی حالت میں کسب کو بڑا دخل ہے۔ کسب حالت کا سب سے بڑا باعث و زریعہ صحبت ہے۔ بقول مولانا رومؒ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

اس وقت دل کا مقصود وہی ہو جاتا ہے جو اوس کا ہو جس کا کہ وہ ہو چکا ہے۔

جب تک علی آگاہی اور عملی تجربہ کے بعد خاص لگاؤ نہ پیدا ہو کچھ فتنہ تو غلط فہمی کی وجہ سے اور کچھ رغبت کامل نہ ہونیکی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ مذکورہ صفات کے بغیر خدمت

خلوق میں کسی نفع کی امید نہیں ہوتی بے تعلق اور ناواقف کی خدمت ایسی ہے
 جیسے گھوڑے اور سوار کی مثل۔ سوار منزل پر جانا چاہتا ہے۔ اور گھوڑا گھر کی طرف جاتا
 ہے۔ جو لوگ دینی خدمت کریں ان کی مقدم ضرورت مذہب کا نبض شناس ہونا ہے
 تخصیص کامل کے بعد محض ضروریات دین ان کا مقصود حیات ہو جانا بھی لازمی ہے۔
 اہل خدمت کی کم سے کم قابلیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دین کو دنیا پر ترجیح دینے میں کسی
 تکلیف نفسی کا احساس نہ کرے۔ حافظ صاحبؒ۔

ناز پر درود تنعم نہ برد ماہ بہ دوست عاشقی شہیہ زندانِ بلا کش باشد
 خوش بود گر محک تجربہ آید پیاس تاسیہ روئے شود ہر کہ دروغش باشد
 باقی لوگوں کے واسطے اہل خدمت کا ہدایتی دستور العمل واجب التعمیل ہے
 ان میں وہ لوگ اچھے تصور ہو سکتے ہیں۔ جن کا تقلید ہی شعار بڑھا ہوا پایا جاوے
 سرمد سرمد غم عشق بوالہوس راند ہند سوز دل پر دانہ گس راند ہند
 عمرے باید کیا۔ آید بہ کنار این دولت سرمد سمہ کس راند ہند
 ہم صحبت مزاجی ہم رنگی ہونے کا بڑا زود اثر طریقہ ہے۔ عام طریقہ تو یہی ہے کہ حبس مزاج
 کا آدمی ہو۔ ویسا ہی ہم صحبت تلاش کر لیتا ہے۔ مگر کبھی نیک سرشت نا تجربہ کا جذبہ
 میں وہ کسب کرتا ہے۔ جو اوس کو دنیا و آخرت میں مضر ہے۔ اور وہ کھو بیٹھتا ہے
 جو اوس کے والدین نے محنت سے کمایا تھا۔ اور اوسکی ذات میں امانت محفوظ تھا
 حدیث شریف :- اَلْوَلَدُ سِرٌّ لَا يَبْهَ - (بچہ اپنے باپ کا ایک راز ہوتا ہے۔

اسلام نے طرز تعلیم کا یہ قاعدہ بھی نظر انداز نہیں کیا۔ جس طرح شریعت کا اصولی علم
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اسناد کے ذریعہ سے چلا آتا ہے۔ اوسی

طرح کیفیت مزاجی اور روش اخلاقی کا عملی کسب بھی بذریعہ صحبت بزرگان باصفا حضور کے وقت سے سلسلہ وار پایا جاتا ہے۔ جہاں بہائم کے لئے خواہش پرستی باعث مسرت ہے۔ وہاں انسان کو نفس کشی میں راحت ہے۔ بہائم کبھی اور کسی موقع پر مدعا برآری سے ایسے خوش نہیں ہوتے۔ جیسے انسان مناسب محل پر خلاف نفس عمل کرنے میں شادال اور فرحاں ہوتے ہیں۔ محبت کی چاشنی اور نتیجہ پابندہ کے یقین سے اس رکاوٹ نفس میں ایسی فرحت انگیز روحانی کشائش ہوتی ہے جو کسی حیوان یا حیوان منش کے دم و خیال میں نہیں گذرتی۔ وہ لطف جو بہائم صفت انسان اور بہائم میں مشترک ہے۔ روح حیوانی سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر یہ مزہ خاص روح انسانی کا حصہ ہے۔ عموماً مولانا روم

عاشقان را در دو غم حلوا بود

یہی صورت عمل تجرد کی زندگی ہے۔ اس طریق زندگی کے فوائد راز مذہبی کی صورت رکھتے ہیں۔ ان کا کامل انکشاف تو عمل کے بعد ہو سکتا ہے مگر ظاہر اسباب سے عقل انسانی کو انکا کارآمد ہونا تسلیم ہو جاتا ہے۔

انسانی اور حیوانی طرز عمل میں صفت تجرد پسندی ہی وجہ تفریق ہے جس نے وہ فوائد حاصل نہ کئے جو اس صفت سے مقصود ہیں اوس کا عالم انسانی سے باخبر ہو نہ سکا دعوئی سیکار ہے۔

چونکہ اس صفت کو کمال انسانی سے خاص واسطہ ہے اور درجہ کمال ہمیشہ ناقص پر درجہ شرف ہو جاتی ہے۔ اس لئے تجرد پسند انسان کو ناقص لوگوں میں وہی اقبال ہوتا ہے جو حیوانات میں انسان کو ہوا کرتا ہے۔

صفت تجرد کی غیبی اور ضرورت دیکھ کر لاندہ پ اور ضعیف العقیدت بھی زبان سے تجرد پسند ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے دعوے کے ثبوت میں ہر قسم کے الفاظ مناسب موقع ادا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ چونکہ اذن کا عل زبان کے مخالفت ہوتا ہے۔ اسلئے ان کا پردہ اگر عوام پر نہیں تو خواص پر ضرور فاش ہو جاتا ہے۔ انہیں صفات کا ہونا بزرگی کی دلیل ہے اور یہی صفات دوسروں کے فائدہ پہنچانیکے خیال کا سبب ہوتے ہیں۔ مولودوم چند ساعت محبت با اولیا بتر از صد سالہ طاعت بے ریا

126703
29882

تمت بالخیر

